

ڈاکٹر میمن عبدالمجید سنڈی

مہراٹ اکیڈمی کراچی

اول الله، علیم، اعلیٰ، عالم جو ڌڻي،
قادر پنهنجي قدرت سین، قائم آه قحیم،
والي واحد، وحده، رازق، رب، رحیم،
سو ساراه سچو ڌڻي، چئي حمد حکیم،
کري پان کریم، جوڙون جوڙ جهان جي.

لطيف جو پيغام

مضمون ۽ مقالا

ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي

مھراڻ اڪيڊمي

حق ۽ واسطا محفوظ

چپائيندڙ :	قمر ميمڻ
نگراني :	خالد سيف الله ڀٽي
چاپو پهريون :	مارچ 1989ع
چاپو ٻيو :	نومبر 1993ع
چاپو ٽيون :	سيپٽمبر 1998ع
تعداد :	1000

قيمت = 48 روپيا

ملڻ جو هنڌ

برانچ آفيس: مهران اڪيڊمي واڳڻوڊر شڪارپور

۽

سند جا سمورا ڪتاب گهر

سٽاءُ

• پنهنجي ڀاران

11 • مقدمو

23 • شاه لطيف جي سوانح حيات

34 • شاه لطيف رحه جي زماني ۾ سنڌ
جون سياسي ۽ اقتصادي حالتون.

55 • صوفيانه فڪر — وحدت الوجود

63 • خود شناسي شاهه جي نظر ۾

69 • شاهه جي نظر ۾ زندگيءَ جو تصور

80 • شاهه رحه جي نظر ۾ موت جو تصور

86 • شاهه رحه جي عظمت

91 • شاهه رحه جي شعر ۾ انساني
مزاج ۽ فطرت جي عڪاسي

97 • نوجوان ۽ شاهه رحه

• رسالي جي ڪهاڻين جو فني ۽ فڪري جائزو 101

• سُرڪلياڻ، (مضمون ۽ فلسفو) 118

• سُر مارئيءَ جو مطالعو 125

• سُر سامونڊيءَ جو فلسفو 145

• سُر معذوريءَ جو فلسفو 149

• سُر ڏهر جو فڪري جائزو 155

• سُر ڪاموڏ جو ادبي جائزو 165

• سُر سهڻي جو فلسفو 172

• سر سارنگ جو مطالعو 178

• سر ڪاپائتي جو فڪري ۽ لساني جائزو 187

• سر بلاول جو مضمون 195

• سر سريراڳ جو مطالعو 203

• سر رامڪلي جو اڀياس 213

پنهنجي پاران

سهڻي ڌرتي سنڌ جو سدا حيات شاعر، حضرت شاه
عبداللطيف ڀٽائي رحمة الله عليه، دنيا جو عظيم، لاثاني
۽ بي مثل شاعر ۽ وڏو ولي هو.

ڀٽائي رحم، انهن هستين مان هو جي صدين کان پوءِ
پيدا ٿيندا آهن ۽ ڪنهن خاص آدرش ۽ مقصد واسطي،
ڌرتي تي آندا ويندا آهن.

دنيا جي جدا جدا علائقن ۽ حصن ۾، اهڙا نامور ۽
بي مثل انسان پيدا ٿيندا رهيا آهن، جن پنهنجي پيغام
وسيلي، انسان ذات کي محبت، پائيچاري، آفاقيت،
ايڪي ۽ اتحاد، سک ۽ پریت، محنت ۽ جدوجهد جو
پيغام ڏنو آهي. انهن ڪٽرپڻي، نفرت، بغض، ڪيني،
کلا، ظلم، ڏاڍ، استحصال، ڪوڙ، ڪپت، دغا، دوکي ۽
دولاب، دنيا ۽ ان جي حب جهڙن اوگڻن خلاف نصيحت
پئي ڪئي آهي. انسان کي سندس اصلي مقصد ڏانهن
سڏيو آهي. محبوب جو رضامندو حاصل ڪرڻ، ان جو
مشاهدو ماڻڻ، سندس جلوو پسڻ، ۽ دنيا کي تڄ
سمجهڻ جي تلقين پڻ ڪئي اٿن:

”جو تو سائيه پائين سو، مانجهانديءَ جو ماڳ.“

” جاتو ڀانئڻي اڃ، تنه ڀاڻيءَ پنا ڏيهنڙا“
حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي رحم ۽ سندس ڪلام،
ساري انسان ذات جي قيمتي موڙي آهي. سنڌ کي ڀٽائي
تي ناز آهي. ڀٽائي رحم، سنڌ جي سونهن آهي، سنڌ جو
آواز آهي، اهڃاڻ آهي، پر اهڙي عظيم هستي کي سنڌ
تائين محدود ڪرڻ به، سندس ذات، شاعري ۽ پيغام
سان انصاف نه آهي، ڀٽائي رحم جو ڪلام ساري
انسانيت جي ميراث آهي. مهران اڪيڊمي، لطيف رحم
جي شاعري ۽ پيغام کي ڦهلائڻ ڳهري ٿي. هي ڪتاب
انهيءَ ڏس ۾ هڪ ڪوشش آهي.

محترم سائين ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ڪنهن
تعارف جو محتاج نه آهي. هو سنڌ جو مشهور محقق،
مفڪر، مصنف، فاضل اديب، ۽ سنڌي ٻولي جو پراڻو
خدمتگار آهي. هيل تائين اٽڪل ۶۰ کن ڪتاب لکي
چڪو آهي. سندس قلم جو ميدان نهايت وسيع آهي،
بيشمار موضوعن تي قلم کنيو اٿس.

هي ڪتاب جو ٻيو ڇاپو آهي، جنهن ۾ سندس لکيل
۲۳ مقالا ۽ مضمون شامل ڪيا اٿون، جن مان گهڻا اڻ
ڇپيل آهن. ڊاڪٽر صاحب وڏي محنت، عرق ريزي،
جاڪوڙ، تحقيق ۽ دل جي اتساه سان ڀٽائي رحم جي
شاعري جي انيڪ پهلوئن تي نهايت سليس ۽ سلوڻي
انداز ۾ روشني وڌي آهي. پهرئين ڇاپي تي پڻ نظرثاني
ڪري ڪيترا سڌارا آندا اٿس. حضرت شاه عبداللطيف
رح جي مختصر ۽ جامع سوانح حيات پڻ لکي اٿس.

انهيءَ سان ڪتاب جي افاديت هيڪاندو وڌي ويئي آهي.
اڪيڊمي، ڊاڪٽر صاحب جي تهن دل سان شڪرگذار.
آهي.

مان ڪتاب جي ڇپائي ۾ سهڪار ڪندڙ مڙني دوستن
جو ٿورائتو آهيان جن ۾ خاص طور اسٽار ڪمپوزرس
شڪارپور جي آپريٽر شمس الدين ميمڻ، اڪيڊمي جي
پبليڪيشن شعبي جي نگران خالد سيف الله پٽي، جن
جي محنت سان هي ڪتاب منظر عام تي اچي سگهيو.

قمر ميمڻ
سيڪريٽري مهران اڪيڊمي

ڊسمبر 1993

الله تعاليٰ جي فضل ۽ ڪرم سان هن ڪتاب کي عام مقبوليت حاصل ٿي، ۽ ٿوري وقت ۾ ان جون سموريون ڪاپيون ختم ٿي ويئون. ان کان پوءِ پڙهندڙ، اديبن ۽ شاگردن طرفان لاڳيتو گهر ٿي رهي هئي، ته ان کي ٻيهر ڇپايو وڃي. ان ضرورت کي محسوس ڪندي ”مهراڻ اڪيڊمي“ جي ڪار پردازن هي ڪتاب ٻيهر ڇپائڻ جو فيصلو ڪيو.

هن نئين ايڊيشن ۾ سڌارا ۽ واڌارا آندا ويا آهن، ۽ ڪتاب کي جامع بنائڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي آهي. شاهه جي شعر جو اڀياس ڪندي شاهه صاحب جي فڪر، مقصديت ۽ پيغام جي ايتار ڪئي ويئي آهي. هن نئين ايڊيشن ۾ شاهه صاحب جي زندگيءَ جو مختصر احوال به ڏنو ويو آهي. ان سان گڏ هيٺين طرح واڌارو مواد ڏنو ويو آهي.

۱- سرمارئي جي مطالعي ۾ گهڻو نئون مواد شامل ڪيو ويو آهي.

۲- هيٺين سرن جو اڀياس نئين طرح شامل ڪيو ويو آهي.

سر سريراڳ، سر سارنگ، سر ڪاپائي، سر بلاول، ۽ سر رامڪلي.

۳- ”شاهه جي نظر ۾ زندگيءَ جو تصور“ جي عنوان سان نئون

مضمون آهي.

دعا آهي ته الله تعاليٰ هن ڪتاب کي عام مقبوليت عطا ڪري.

ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي

مقدمو

ادب جي وصف ۽ ڪارج: علم ادب جي تعريف ۽ ڪارج بابت مختلف نظريا ۽ رايا آهن. ڪنهن فن ۽ ادب کي زندگيءَ جو عڪس سمجهيو، جيڪو هڪ شخصي مزاج جي آئيني ۾ نظر اچي، ڪنهن وري شخصيت کي گم ڪرڻ جو نالو ادب رکيو، ته ڪنهن شخصيت جي اظهار کي ادب جو نصب العين ٺهرايو. ڪنهن وري ادب لاءِ Super personality يعني فوق الذات يا ماورائي شخصيت جو اصطلاح گهڙيو. ادب کي ڪڏهن زندگيءَ جي تنقيد بنايو ويو، ته ڪڏهن زندگيءَ جو اولڙو، ڪنهن ان کي زندگيءَ جو گل ۽ ميوو سڏيو، ته ڪنهن وري ان کي فڪر جي عمارت جي سونهن ڪوٺيو. اهي سڀ اڻ پوريون حقيقتون آهن. ادب اهو سڀ ڪجهه ته آهي، پر ان کان گهڻو وڌيڪ به آهي. علامه آءِ - آءِ قاضي صاحب ادب جي تعريف هن طرح بيان ڪئي آهي:

”اها تحرير جا ادب، لطافت طبع، زيب ۽ زينت واري عمل ڏانهن اشارو ڪري ۽ انهن خوين جي حاصل ڪرڻ ۾ مدد ڪري.“

حقيقت اها آهي، ته ادب علمن جي سڀني شاخن تي حاوي آهي؛ ۽ سمورن علمن کي پنهنجو مخصوص رنگ ۽ روپ ڏئي پاڻ ۾ سمائي ٿو ڇڏي. ٻين علمن کي اسان غير تڪويني ادب چئي سگهون ٿا، پر ادب چئي نه ٿا سگهون. ان قسم جا جيڪي به علم آهن، انهن جو مقصد علميت ۾ اضافو ڪرڻ هوندو آهي، ۽ علمن ۾ بيان تي زور نه ڏنو ويندو آهي، پر ادب ۾ انداز بيان جي ڪافي قدر و قيمت آهي. ادب اسان انهيءَ شيءِ کي چئون ٿا، جنهن ۾ ٻنهي ڳالهين جو خيال ڪيل هجي. يعني ان

جي مواد ۾ عالم انسان جي دلچسپيءَ جو سامان هجي؛ ۽ ان مواد جو انداز بيان ذاتي، داخلي ۽ دلڪش هجي. ان ٻئي پهلوءَ کي ”اسلوب بيان“ به چيو ويندو آهي. انهن ٻن ڳالهين جي هجڻ ڪري ادب ۾ تاثر ٿئي ٿو. سي - ايم جوڊ ته ايتريقدر چوي ٿو:

”مصريءَ ۽ موسيقيءَ جي مقابلي ۾، ادب جي طاقت ۽ تاثير تمام زياده آهي. حقيقت ۾ ادب جي رنگينيت ۽ دلچسپين جي ڪا به حد مقرر ڪري نه ٿي سگهجي؛ ڇاڪاڻ جو ان ۾ انساني تجربن جو سمورو عڪس، ۽ انساني فطرت جي هر رخ کي پوريءَ طرح ظاهر ٿيڻ جو موقعو ملي ٿو.“

لطيف جي ڪلام ۾ اسان کي اهي ٻئي ڳالهيون ملن ٿيون. ان ۾ جيڪو مواد آهي، اهو عوام الناس جي دلچسپي جو آهي، انهيءَ ڪري ٻار توڙي ٻڍي، پڙهيل توڙي اڻ پڙهيل کي حظ حاصل ٿئي ٿو. شاه صاحب پنهنجي دل جا جذبات ۽ احساسات تمثيلي انداز ۾ بيان ڪيا آهن. هن جيڪي ڏٺو وائو ۽ مشاهدو ماڻيو آهي، اهو ويهي بيان ڪيو اٿس، انهيءَ ڪري سندس انداز بيان ذاتي ۽ داخلي آهي. دلڪشي ۽ رنگيني سندس شعر جون خاص خوبيون آهن.

شعر جو ٻيو پهلو فن يا ڏانءُ هوندو آهي. انهن سڀني ڳالهين جي ڪري شاه صاحب جي ڪلام ۾ اهڙو تاثير آهي، جو ٻڌندڙ ۽ پڙهندڙ جي دل تي براه راست اثر ڪري ٿو.

ادب ذاتي زندگيءَ کان سواءِ اجتماعي زندگيءَ جو به ترجمان آهي، ڇاڪاڻ جو ادب ۽ سماج جو پاڻ ۾ گهڻو سبب آهي. شاه صاحب جو ڪلام، داخلي هجڻ سان گڏ خارجي به آهي. سندس ڪلام ۾ معاشي ۽ معاشرتي حالتن جي تصوير نهايت خوبيءَ سان چٽيل ملي ٿي. تري ماڻهن جي خوشحاليءَ جو دارومدار مينهن تي آهي. جڏهن مينهن پوي ٿو، ته ان جهجهو ٿئي ٿو، ۽ کير مڪڻ گهڻو ٿئي ٿو. شاه صاحب فرمائي ٿو:

مند ٿي مندل وڃيا، آيو جهڙ جهاتي،
هڪ ارزان آن ٿيو، ٻيو مڪڻ منجه ماتي،
ڪلمي سين ڪاتي، لائمر ڪٽ قلوب تان.

جن واپارين مهانگو ڪري وڪڻڻ لاءِ آن گڏ ڪري رکيو هو، اهي
هيئن پڇتائين ٿا،

”جن مهانگو ميٽيو، سي ٿا هٿ هڻن“

شاه صاحب اهڙن ڏڪارين کي سخت لفظن ۾ نندي ٿو،

”ڏڪاريا ڏيه مان موذي شال مرڻ“

حقيقت پسندي: سماج ۽ ماحول ڪن حقيقتن تي دارومدار رکي
ٿو. اديب جي آڏو حقيقتون ئي حقيقتون ڦرنديون رهن ٿيون، جن جو هو
تيز نظر سان مشاهدو ۽ مطالعو ڪري متاثر ٿئي ٿو. ان کانپوءِ جذبات
۽ احساسات سندس دل ۾ اڻپن ٿين ٿا، جن کي لفظن جو ويس پهراڻي
پيش ڪري ٿو، ته جيئن پڙهندڙ به ان مان اهوئي تاثر حاصل ڪن.
انهيءَ ڪري چيو وڃي ٿو، ته اديب جو حقيقت نگار هجڻ ضروري آهي.
حقيقت نگاري ادب جو اهم قدر آهي. ڪنهن به شاعر ۽ اديب جي قدر
۽ قيمت جانچڻ لاءِ ضروري آهي ته اهو ڏٺو وڃي ته ان جي شهپاري ۾
حقيقت پسنديءَ جو عنصر ڪيتري قدر آهي. يعني هو ڪيتري قدر انهن
سڀني شين جي گهرائين تائين پهچي ٿو، جيڪي سندس علم ۽ ادارڪ
جي دائري ۾ اچن ٿيون، ۽ پاڻ انهن جي فرق کي ڪيستائين علحده
ڪري ٿو.

هاورڊ فاسٽ چوي ٿو: ”ادب واقعي جو هڪ حصو آهي، ۽
زندگيءَ جي حقيقت سان مڪمل طور وابسته آهي. هن جو زندگيءَ کان
جدا ڪو وجود ڪونهي، ۽ نه فنڪار ئي سماج جي ڪنهن فرد کان
جدا ڪو وجود رکي ٿو. عملي زندگيءَ کان ڪناره ڪش ٿي وڃڻ جو
رستو ان لاءِ ضرور ڪليل آهي، پر ان لاءِ اهو دروازو ڪليل نه آهي، ته هو

زندگيءَ کان ڪناره ڪش ٿي وڃڻ کانپوءِ به هڪ تخليقي فنڪار باقي رهي.

اديب حقيقت نگار ضرور ٿئي ٿو، پر هو فوتو گرافر نه آهي. حقيقت کي هوبهو انداز ۾ پيش نه ٿو ڪري، پر هو حقيقتن مان نتيجا اخذ ڪري، قاري جي دل ۾ تاثر پيدا ڪري ٿو. شاه صاحب جي مشاهدي جي قوت تمام تيز آهي. هو هر شيءِ جي گهرائيءَ ۾ وڃي، بهترين نتيجا اسان جي آڏو پيش ڪري ٿو. مارو ماڻهو ڏت ميڙي، ٽٻا ۽ ڇيٻون پري مٿن تي کڻي موٽيا آهن. شاه صاحب سندن تصور ڏسو ته ڪهڙي نه حقيقت پسندانہ نوع ۾ ڄڻي آهي:

مٿن ٽپڪ ٽپڪڙا، چڪندڙا اچن،

کڙيون ڪيهه پڪليون، پگهر سر پيرن،

اي وڙ ويڙيچن، مون لوڏان ئي لکيا.

يعني: مٿي تي ڪاريون ۽ ٽٻا اٿن، ۽ سهڪندا پيا اچن، کڙيون رڻيءَ سان پريل اٿن، پگهر پيرن تائين وهي آيو اٿن، ۽ سندن لوڏ به پڌري آهي.

مطلب ته ادب اهو چئي سگهجي ٿو، جنهن ۾ انسان جي دل جو ڌڙڪڻو بند هجن، جنهن جي ماحول ۾ هلندڙ چلندڙ انسان سامه ڪندو نظر اچي، ۽ جنهن جي فضا ۾ انسان جا تهڪ ۽ سڌ ڪا ٻئي ٻڌڻ ۾ اچن. مطلب ته ادب زندگيءَ جو آئينه دار آهي. جيئن ته ادب جو تعلق زندگيءَ سان آهي، ۽ زندگيءَ جا ڪيترائي پهلو آهن، تنهن ڪري ادب جا مختلف پهلو ٿي سگهن ٿا. حقيقت ۾ زندگيءَ جو هر واقعو ادب جو هڪ موضوع بڻجي سگهي ٿو. ادب زندگيءَ جي هر پهلوءَ کي روشن به ڪري ٿو، ته ان تي طنز به ڪري ٿو. جيئن ته ادب زندگيءَ جو آئينه دار ۽ سماج ۽ ماحول جو ترجمان آهي، تنهنڪري ادب مان قوم جي سياسي ۽ سماجي، اخلاقي ۽ مذهبي، انفرادي ۽ اجتماعي زندگيءَ جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. فرانسيسي اديب ٽيني جو به ادب متعلق ان

قسم جو رايو آهي. هو ادب ۾ هنن ٽن عناصر کي شامل ڪري ٿو؛ نسل، ماحول ۽ عصري رجحان. يعني سندس نظريو موجب سوسائٽيءَ جي مطالعي کي وڏي اهميت آهي.

روايت ۽ انفراديت: اهي ٽي ڳالهيون ته ادب لاءِ برابر ضروري آهن، پر سندس نظريي ۾ اڃا هڪ ڳالهه جي ڪوٽ آهي، اها هيءَ ته ادب ۾ اديب جي زندگيءَ جو به وڏو اثر هوندو آهي. جيتوڻيڪ اديب جي زندگي به سوسائٽيءَ جو هڪ جز آهي، تڏهن به هر هڪ جي زندگيءَ ۾ پنهنجي پنهنجي انفراديت ٿئي ٿي. اهوئي سبب آهي، جو هر اديب جي فن پاره ۾ ٿوري ڪي گهڻي انفراديت ضرور هوندي آهي. انهيءَ ڪري چيو ويو آهي ته اديب پنهنجي ماحول جو خالق به هوندو آهي، ۽ مخلوق به.

شاه صاحب جي شاعريءَ ۾ روايت جي پابنديءَ سان گڏ جدت ۽ انفراديت آهي. شاه صاحب مضمون ۽ هيئت جا نهايت انوکا تجربا ڪري، پنهنجي ڪلام کي نهايت دلڪش ۽ پراثر بنايو آهي. اهو شاه صاحب جي جدت ۽ انفراديت ئي آهي، جنهن ڪري شاه صاحب کي عظيم ترين شاعر مڃيو ويو آهي. علام آءِ. آءِ. قاضي عالمگير ڪسوتين سان شاه صاحب کي عظيم شاعر ثابت ڪيو آهي. شاه صاحب جي عظمت جو اعتراف مغربي عالمن به وقت بوقت ڀڻي ڪيو آهي. ڊاڪٽر سورلي پنهنجي ڪتاب ”موسا پراو گانس“ ۾ دنيا جي چوٽيءَ جي شاعرن جو تذڪرو ڏنو آهي. ان ۾ هن ڏيکاريو آهي ته شاه صاحب انهن سڀني کان عظيم آهي. مشهور مستشرق ”مس شميل“ جيتوڻيڪ پاڻ جرمن آهي، تڏهن به صاف صاف لفظن ۾ چيو اٿس، ته ”شاه صاحب حرميءَ جي مشهور شاعر گوڻي کان به به وڪون اڳتي آهي.“ شاه صاحب کي اها عظمت ۽ بلندي انهيءَ ڪري حاصل ٿي آهي، جو شاه صاحب پنهنجي شاعريءَ کي فقط روايت جي پابنديءَ تائين محدود نه رکيو آهي، پر نوان نوان تجربا ڪري، ڪلام ۾ وڌيڪ رواني ۽

وڌيڪ اثر انگيزي پيدا ڪئي اٿس.

سنڌي شاعريءَ جو تجزيو ڪرڻ کانپوءِ معلوم ٿيندو ته سنڌي شاعري ايراني ۽ هنديءَ شاعريءَ جي روايتن کان ڪجهه قدر متاثر آهي. شاه صاحب جي شعر ۾ به ٻنهي روايتن جا اهڃاڻ ملن ٿا. مثلاً هندي شاعريءَ ۾ شاعر عورت جي زباني پنهنجا جذبات ۽ احساسات بيان ڪندو آهي. شاه صاحب جي بيان جو نوع به ساڳيو آهي. پر شاه صاحب ان ۾ اها ته نواڻ، انوکائي ۽ حقيقت پسندي پيدا ڪئي آهي، جو بي اختيار ڪيو وڃي.

وچوڙي جا ورلاپ اهڙي ته انوکي ۽ دلچسپ نموني بيان ڪيا اٿس، جو ائين پيو معلوم ٿئي، ته فراق جي ٿورائي کان شاعر کي شڪوه نه آهي، پر ان انتظاريءَ ۽ بيقراريءَ پاڻ سندس دل ۾ هڪ مٺو درد پيدا ڪيو آهي:

سڪي جان ستياس، تان سڪ سمن نه ڏي.

نه فقط ايترو، پر ان درد ۾ هڪ نئين زندگي ۽ نئون ولولو آهي. انهيءَ ڪري عاشقن کي اها مصيبت به مٺي لڳي ٿي، جيڪا سندن دل ۾ سوز ۽ گداز پيدا ڪري:

سور جن کي سرتو، سري تن صحت،

مٺي مصيبت، آهي عاشقن کي.

وچوڙي ۾ ويٺل واتون ٺاهيندي رهي ٿي، اهڃاڻ ۽ نشان ڏسي اميد ۽ آسرو رکي ٿي، پر محبوب تي ميار نٿي رکي:

سڙه سڃاڻو ڇو، ماءُ! سامونڊي آيا،

مان مهجو هو، جاني هن جهاز ۾.

ادب جا قدر: ادب جا ڪي مستقل قدر آهن. ڪن صاحبن جو چوڻ آهي، ته جيئن ته ادب زندگيءَ جو ترجمان آهي، ۽ زندگي بدلجندي رهي ٿي، تنهنڪري ادب جا قدر بدلجندا رهن ٿا. اها حقيقت آهي ته زندگي بدلجندي رهي ٿي، ۽ ماحول تبديل ٿيندو رهي ٿو، پر اهو

زندگي جو روپ ۽ رنگ بدجنندو رهي ٿو. زندگيءَ جا قدر ڪونه ٿا بدجن. زندگيءَ جا قدر هر ملڪ ۽ هر وقت لاءِ ساڳيا رهيا آهن. انهيءَ ڪري ادب جا قدر ان ڦرندڙ آهن. انهيءَ ڪري ادب کي جديد ۽ قديم ۾ ورهائڻ بيسود ٿيندو. شاه صاحب جو ڪلام اڄ به اسان لاءِ نئون آهي. اڄ به اسان شاه صاحب جي ڪلام ۾ حقيقت پسندي ۽ انساني زندگيءَ جي ترجماني محسوس ڪريون ٿا. ان مان اهو صاف ثابت ٿيو، ته ادب جا بنيادي قدر ڪونه ٿا بدجن. ادب جو پهريون ۽ اهم قدر خلوص آهي، جنهن تي هزارين سال اڳ افلاطون به زور ڏيئي ويو آهي؛ ”سٺي ۽ بقادار ادب جو بنياد آهي، زندگيءَ جي آزمودن ڏانهن، حقيقتن جي سچائيءَ ڏانهن، ۽ پاڻ ڏانهن پوري ايمانداري.“

اڄ به خلوص ادب جو مڃيل قدر آهي. جنهن فنڪار جي فن ۾ خلوص ڪونهي، ان کي صحيح معنيٰ ۾ فنڪار چئي نه ٿو سگهجي. خلوص جو مطلب هي آهي، ته مصنف ادب ۾ خالص پنهنجي جذبات جو اظهار ڪري، ۽ دنيا جي ٻين شين تي صداقت سان تبصرو ڪري. انهيءَ ڪري سچائي، نيڪ نيتي ۽ ايمانداري ان قدر جون شاخون آهن. جنهن فنڪار جي ادب ۾ اهي خوبيون هونديون آهن، ان جون تخليقون ئي عام مقبوليت حاصل ڪنديون آهن، ۽ ايندڙ نسل انهن کي ياد رکندا آهن، انهن تي فخر ڪندا آهن. شاه صاحب جي ڪلام ۾ اهي سموريون خوبيون موجود آهن. انهيءَ ڪري ئي شاه صاحب جو ڪلام اڄ به رائج الوقت سڪي جي حيثيت رکي ٿو، ۽ اسان سندس ڪلام تي فخر ڪريون ٿا. دراصل اها شاه صاحب جي صداقت ۽ خلوص ئي آهي، جنهن شاه صاحب کي ايڏي عظمت ڏني آهي.

صداقت جي سلسلي ۾ رسڪن نهايت اهم ۽ دلچسپ ڳالهه چئي آهي. سندس قول آهي، ته ”ادب ۾ جنهن شيءِ کي انفراديت چيو وڃي ٿو، ۽ ان جي پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي، اها دراصل صداقت آهي.“ صداقت پيدا ڪرڻ لاءِ لازمي آهي ته مصنف اهائي ڳالهه

چئي، جيڪا سندس نظرن آڏو هجي، يا جيڪا سندس تجربن جي حدن ۾ هجي.

مقصد: صداقت يا حقيقت پسنديءَ جو مطلب اهو نه آهي، ته ادب کي زندگيءَ جي بلڪل مترادف مڃيو وڃي. جيڪڏهن ائين فرض ڪيو ويو، ته پوءِ اهو سوال پيدا ٿئي ٿو ته خود زندگيءَ جو ڇا مقصد آهي؟ جيڪڏهن اٽو ۽ لٽو فقط زندگيءَ جو مول متو آهي، ته پوءِ انسان ۽ حيوان ۾ فرق ڪونه ٿيو. انسان جي زندگيءَ ۾ ارتقا هڪ لامحدود تصور آهي. انهيءَ ڪري چيو ويو آهي ته ”انسان فقط ماني کائڻ سان زنده نه رهندو.“ روٽيءَ جو پيغمبر مارڪس خود هڪ هنڌ لکي ٿو: ”هڪ انشاءِ پرداز کي زنده رهڻ ۽ پاڻ کي لکڻ جي قابل بنائڻ لاءِ يقيناً روٽي ڪمائي آهي. پر فقط روٽي ڪمائڻ لاءِ هن کي رهڻ ۽ لکڻ نه گهرجي.“

مطلب ته زندگيءَ وانگر ادب جو مقصد به صحت ۽ تنوع - Dimen-sion and variety جي لحاظ کان لامتناهي آهي. اهو به ظاهر آهي ته سواءِ مقصد جي ڪنهن زماني ۾ به ڪو ادب پيدا نه ٿيو آهي، پوءِ اهو مقصد شعوري هجي يا لاشعوري. اها به پنهنجي جاءِ تي اهم حقيقت آهي، ته فقط مقصد جو نالو به ادب نه رهيو آهي. مقصد ۾ جيستائين هڪ تخليقي معيشت Sign of a creative surplus جو اضافو نه ٿيندو، تيستائين اهو ادب نه ٿيندو. جيستائين موجود ۾ ممڪن، واقعي ۾ تخيل ۽ حال ۾ مستقبل جو عنصر داخل نه ٿيندو، تيستائين ادب وجود ۾ نه ايندو.

ادب انسان جي سمورين مادي ۽ غير مادي اثرن جو نتيجو آهي، ۽ ان جي سمورين عملي ۽ فڪري حرڪات جو ماحصل آهي. انهيءَ خيال کان ڏٺو وڃي ته ادب نه ته خارجي سببن ۽ حالتن کان ٻاهر آهي، ۽ نه مقصد ۽ مدعا کان بي نياز آهي. ادب جو مقصد ضرور هوندو آهي، پر اهو مقصد ادب جي وجود جي اندروني تشڪيل ۾ مزاج طور داخل ٿيندو آهي. بلڪل انهيءَ طرح جيئن سڄي وجود ۾ سندس مقصد، يعني

روشنِي ۽ گرمي پهچائڻ جو فرض لڪل هوندو آهي، پر جيئن سڄ جيڪڏهن پنهنجي مقصد ۾ مبالغو ڪري، ته اسان جي زندگي عذاب بنجي وڃي، تيئن ادب ۾ جيڪڏهن مقصد تي زور ڏنو وڃي، ته ادب مان اهو لطف نڪري ويندو.

اهڙيءَ طرح جيئن سڄ هر ڪنهن کي هڪ جهڙو فائدو پهچائڻ جي ڪوشش ڪندو آهي، تيئن ادب جو پيغام به سڀني لاءِ هجڻ گهرجي. يعني ادب جي فڪر ۽ مضمون جو دائرو محدود هجڻ نه گهرجي. ان ۾ ڪنهن کان به نفرت جو جذبو نه هجي.

شام لطيف جي ڪلام ۾ به هڪ پيغام آهي، پر ڪنهن فرد يا قوم، وقت توڙي ملڪ تائين محدود نه آهي. هن جو پيغام عالمگير آهي، فطري آهي، هر قوم ۽ ملڪ، ۽ هر وقت ۽ هر فرد لاءِ آهي. ان سان گڏ ادب جي بنيادي تقاضا موجب اهڙي اسلوب بيان ۾ آندو ويو آهي، ته فن کي مجروح نه ٿو ڪري. نه فقط ايترو پر فن، مقصد ۽ پيغام کي واضح، پُرڪشش ۽ پُرائر بنائي ٿو. هڪ عالم چيو آهي: ”ادب انسان جي تهذيب جي علامت ۽ ان جي ضمانت آهي. ان جو مقصد اهو آهي، ته ان جي اثر کان انسان بغير وعظ ۽ تبليغ جي خود بخود اڳي کان وڌيڪ مهذب، شريف ۽ نيڪ ٿي وڃي. ادب، انسان جي ڪردار مان نفس پرستي، خود غرضي، بغض ۽ حسد، ڪينو ۽ دشمني، مڪاري ۽ عياري، ٻين کي فريب ڏيڻ، سازش جو شڪار بنائڻ جهڙا وحشيانه ذليل لاڙا ختم ڪندو رهي ٿو.“

شام صاحب جي ڪلام مان اسان کي اهو ڪارج سڌ ٿي سگهي ٿو. شام صاحب جي شاعري ان بدجنندڙ قدر جي حامل آهي، ڇاڪاڻ جو ان جي افاديت هر دور ۾ هڪ جهڙي آهي. اهوئي سبب آهي، اڍائي سئو سال گذرڻ کان پوءِ به هر سڄ نئون آهي. شاه صاحب اسان کي زندگيءَ جو حسن ڏيکاري ٿو، ۽ زندگيءَ کي وڌيڪ حسين بنائڻ جا رستا ٻڌائي ٿو. هو سمجهائي ٿو، ته زندگي فقط هن فاني جهان تائين

محدود نه آهي. پر موت هڪ نئين زندگيءَ جو آغاز آهي. هو ذهن نشين ڪرائي ٿو، ته انساني زندگيءَ لاءِ فقط مادي ضرورتن لاءِ ڪوشش نه ڪجي، پر ان سان گڏ روح جي غذا لاءِ به ڪجهه ڪرڻ گهرجي. انسان جي روح کي فقط الله تعاليٰ جو ذڪر ئي مطمئن ڪري سگهي ٿو.

شاه صاحب ٻڌائي ٿو، ته شريعت جي پيروي ۽ اخلاقي قدرن کي اختيار ڪرڻ سان ئي زندگيءَ کي صحيح معنيٰ ۾ خوبصورت بنائي سگهجي ٿو، ۽ صالح ۽ صحتمند معاشره قائم ڪري سگهجي ٿو. هو انسان ذات سان محبت ڪرڻ سيکاري ٿو، ۽ نفاق ۽ نفرت کان دور رهڻ جي تلقين ڪري ٿو. نه فقط ايترو، پر هو چوي ٿو، ته انهن سان به چڱائي ڪر، جيڪي توسان برائي ڪن؛

هو چيني، تون مڃڻ، پاءُ اميري ان سين،

جي هو اوکڻ ڪئي، ته تون ڳڻائي ڳڻ،

پاند جهلڻو پڻ، هن سونهاري سڱ ۾.

جيئن ته شاه صاحب انساني فطرت جو صحيح جائزو پيش ڪيو آهي، ۽ انسان جي فطرتي تقاضائن جو پورو پورو لحاظ رکيو آهي، انهيءَ ڪري سندس شاعري جا اقدار غير متبدل آهن. اهوئي سبب آهي، جو سندس فڪر جي بلندي تائين ڪوبه پهچي نه سگهيو آهي، ڇاڪاڻ جو قديم زماني کان اڄ تائين مغربي دنيا جو ڪوبه نظريو يا ”ازم“ نه عالمگير برادريءَ جا اصول پيش ڪري سگهيو آهي، ۽ نه انسان ذات جي سڀني جذبن ۽ احساسن جي گڏيل ترجماني ڪندي، انسان ذات جي سڌاري ۽ واڌاري، اتحاد ۽ اتفاق لاءِ ڪي نوس اخلاقي قدر پيش ڪري سگهيو آهي. سندن نام نهاد عقليت پسند نظريا، انسان کي ڪامل انسان بنائڻ لاءِ ناڪافي آهن. اهوئي سبب آهي، جو سڄي دنيا ۾ وڏو انتشار آهي. انسان ذات سک جي سامه لاءِ سڪي رهي آهي. هيڏي ساري مادي ترقي به انسان کي ڪلي طرح مطمئن ڪري نه سگهي آهي. هيڏي

ساري زرعي ۽ هنري واڌاري ۽ ترقي هوندي به ڪٿي بيروزگاري آهي، ته ڪٿي بڪ آهي. اهو ڏيکاري ٿو، ته اهي سمورا اسڪول، نظريا ۽ ”ازم“ انسان ذات کي اخلاقي يا روحاني طرح ته ٺهيو، پر مادي طرح به مطمئن ڪري نه سگهيا آهن. ”قوم پرستي“ ۽ ”وطن پرستي“ جا نظريا به مغرب جي پيداوار آهن؛ جن ۾ مغرب وارا انتها کي پهچي وڃن ٿا، يعني ٻيءَ قوم ۽ ٻي ملڪ وارن جي حقن جو ڪوبه احترام ڪونه ٿا ڪن. انهيءَ ڪري ملڪن جي وچ ۾ نفرتون پيدا ٿين ٿيون، ۽ لڙايون لڳن ٿيون. پهرين ۽ ٻي مهاڀاري لڙائي انهن نظرين جي انتها پسنديءَ جو نتيجو هيو.

ان مان ثابت آهي، ته مغربي فلسفين انسان ۾ شڪن شبن جو هڪ لامتناهي سلسلو پيدا ڪري ڇڏيو آهي، ڇاڪاڻ جو جيڪي نظريا پيدا ٿيا آهن، انهن جو پاڻ ۾ ئي تضاد آهي. انهيءَ ڪري هر ڪو نظريو انسان کي ڪامل انسان بنائڻ ۾ ناڪام ويو آهي. يعني ان کي ٻين لفظن ۾ ائين ڪڍي ڇڏجي، ته انسان پنهنجو پاڻ سڃاڻي نه سگهيا آهن. انهيءَ ڪري ته علامه آءِ آءِ قاضي صاحب چيو آهي: ”يورپ جو ڪوبه مفڪر شاه صاحب جي بلنديءَ تائين پهچي نه ٿو سگهي. سڄو يورپ شاه صاحب جي اڳيان ۱۲، ۱۵ ورهين جو ٻار آهي.“ شاه صاحب جي فڪر جو بنياد ئي آهي: ”پاڻ سڃاڻڻ“ تي. حڪيم جڏهن مريض جي پوري پوري تشخيص ڪري چڪندو آهي، تڏهن ئي علاج جو صحيح نسخو تجويز ڪري سگهندو آهي. انسان ذات جي سڌاري ۽ واڌاري جو صحيح حل به اسان کي تڏهن ئي معلوم ٿيندو، جڏهن اسان هر لحاظ کان ۽ هر پهلو کان پنهنجو پاڻ سڃاڻي وينداسون. ڀت ڏئي ٻڌائي ٿو: ”پهرين سڃاڻج پاڻ، پيچ پوءِ پرڻو.“

مطلب ته شاه صاحب جي شعر ۾ فن ۽ فڪر جو حسين امتزاج ملي ٿو. سندس پيغام ۾ انسان ذات جي فلاح ۽ بهبود جو راز مضمر آهي. انهيءَ ڪري اسان کي جڳائي، ته سندس ڪلام جو مطالعو ڪريون، ۽

سندس پيغام تي عمل ڪري پنهنجي زندگيءَ ۾ خوشگوار تبديلي پيدا ڪريون، ۽ مادي ضرورتن سان گڏ روح جي خوراڪ جو خيال به ڪريون.

هن مجموعي ۾ مختلف پهلون کان شاه صاحب جي شعر جو اڀياس ڏنو ويو آهي، ته جيئن شاه صاحب جي شعر جي اهميت ۽ افاديت واضح ڪري، قاريءَ کي شاه جي شعر پڙهڻ ۽ ان مان حظ حاصل ڪرڻ تي آماده ڪجي. هن مجموعي ۾ شاه جي شعر جي فڪر ۽ پيغام جو جائزو به ڏنو ويو آهي، ته ان جي فن ۽ ادبي خوبين کي به نروار ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي آهي. ان کان سواءِ شاه جي شعر جي لساني خوبين ۽ خصوصيتن جو جائزو به ورتو ويو آهي، ته ڪن سرن جو تاريخي ۽ جاگرافيائي پس منظر به ڏنو ويو آهي. نه فقط ايترو، پر شاه صاحب جي دور جي سياسي ۽ اقتصادي حالتن جو به جائزو ورتو ويو آهي. ان هوندي به ائين چئي نه سگهيو، ته شاه صاحب جي شعر جي مرثي خوبين ۽ خصوصيتن جو احاطو ڪيو ويو آهي. هڪ ڪوشش آهي، جنهن ۾ ڪمين ۽ ڪوتاهين جي گنجائش موجود آهي.

ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي

شاه لطيف جي سوانح حيات

حسب نسب:- حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي متعلوي (مٽياري) ساداتن جي خاندان مان هو. هن خاندان جو وڏو ڏاڏو اصل هرات جو ويٺل هو. سندس نسب جو سلسلو امام موسيٰ كاظم سان وڃي ملي ٿو، جيڪو هن طرح آهي:

حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي بن حبيب بن عبدالقدوس بن سيد جمال بن سيد عبدالڪريم شاه بن سيد لعل محمد شاه عرف الله شاه بن سيد عبدالمومن عرف مينه شاه بن سيد هاشم شاه بن سيد حاجي شاه (۱) بن جلال محمد عرف جرار شاه بن سيد شرف الدين شاه بن سيد مير علي شاه بن سيد حيدر شاه بن سيد مير علي شاه بن سيد يوسف شاه بن سيد حسين شاه بن سيد ابراهيم بن سيد علي الجواري بن سيد حسن الڪبري بن سيد جعفر ثاني بن امام موسيٰ كاظم بن امام جعفر صادق (۱)

”سيد علي الجواري“ شيراز ۾ رهندو هو. ”سيد ابراهيم شاه“ ۽ ”سيد

---

(۱) ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو، ”شاه عبدالڪريم بلڙي واري جو ڪلام“ (ص ۱ کان ۲) ۾ سيد امير علي بن سيد محمد تائين شجرو ڏنو آهي، جنهن ۾ سيد حاجي شاه جو نالو ڪٽل آهي. مرزا قليچ بيگ جي ڏنل شجري ۾ به سيد حاجي شاه جو نالو ڪٽل آهي

(رساله ڪريمي ص ۲)

(۱) مير عبدالڪريم سانگي، لطائف لطيفي، مرتب: ڊاڪٽر نبي بخش خان، بلوچ - پٽ شاه ثقافتي مرڪز، ۱۹۶۷ع، ص ۱۷ حاشي

حسين شاه” به شيراز ۾ رهيا. ”سيد يوسف شاه“ شيراز مان لڏي اچي ترمذ ۾ ويٺو. ”سيد مير علي شاه“ ترمذ مان لڏي هرات ۾ اچي رهيو. جڏهن امير تيمور هرات فتح ڪيو ته سيد مير علي سان سندس واقفيت ٿي. سيد مير علي پنهنجي فرزند مير حيدر سان ڪري، تيمور سان گڏجي هندستان آيو. مير حيدر جلد ئي اجازت وٺي سيروسفر تي نڪتو، ۽ گهمندو سنڌ ۾ آيو. هالا ۾ اچي ڪجهه وقت رهيو. هالا جو رهاڪو شاهه محمد هالو سندس اخلاق ۽ ڪردار کان ايترو متاثر ٿيو، جو پنهنجي نياڻي بي بي فاطمه سندس نڪاح ۾ ڏنائين. جيئن ته سيد صاحب جي نياڻيءَ جو نالو بيبي فاطمه هو، انهيءَ ڪري پنهنجي گهر واري جو نالو بدلائي بي بي سلطانہ رکيائين. هڪ سال پنج مهينا سنڌ ۾ رهڻ کان پوءِ پنهنجي والد جي وفات جي خبر ٻڌي، هرات وڃڻ لاءِ تيار ٿيو. ان وقت سندس گهرواريءَ کي اميدواري هئي، جنهنڪري اڪيلو ويڻو پيس. وڃڻ وقت پنهنجي گهرواريءَ کي ٽي شيون نشانيءَ طور ڏنائين: منڊي، جنهن تي سندس نالو لکيل هو، جزادار خنجر ۽ هڪ ٻانهي، جا هرات کان آندي هئائين. ان سان گڏ وصيت ڪيائين ته جيڪڏهن پٽ ڄمي ته نالو ”مير علي“ رکجوس، پر جي نياڻي ڄمي ته ڏاڏهنس وارو نالو رکجوس.

هرات پهچڻ کان پوءِ گهرواريءَ کي خط پٽ لکندو هو. آخر ۾ سنڌ ۾ اچڻ جو ارادو پئي ڪيائين ته موت مهلت نه ڏنس ۽ ٽي سال، 27 ڏينهن کانپوءِ هرات ۾ گذاري ويو. (۱) هرات ۾ اڳئين گهرواريءَ مان ٻه پٽ: سيد محمد ۽ سيد حسن هئس، جن ٻيءَ واري ملڪيت پاڻ ۾ ورهائي کڻي.

(۱) اها بيان العارفين جي روايت آهي، جا پوءِ جي سوانح نگارن قبول ڪئي آهي. پر تحفته الڪرام (سنڌي ترجمو، ص ۳۴۱) مان معلوم ٿئي ٿو، ته سيد صاحب مٽيارين ۾ رهي پيو. تحفته الڪرام جي مقابلي ۾ بيان العارفين جي روايت صحيح سمجهڻ گهرجي، ڇاڪاڻ جو اها بزرگن کان سڀني به سڻي آيل آهي.

سيد حيدر جي وڃڻ کانپوءِ سندس گهرواريءَ کي پت ڄاڻو، جنهن جو نالو وصيت موجب ”مير علي“ رکيائين. جڏهن وڏو ٿيو ته ٽيئي نشانين پاڻ سان کڻي هرات ڏانهن اسهيو. اتي پهچڻ سان کيس معلوم ٿيو ته سندس والد گذاري ويو هو. ڀائرن کان ملڪيت جو حصو طلب ڪيائين، جيڪو هنن گهڻي ڪشمڪش کانپوءِ ڏنس. جيڪي مليس اهو وٺي واپس وطن وريو. پاڻ سان گڏ ڇاچي شرف الدين کي به ساڻ ورتيون آيو، جنهن ڪجهه وقت سنڌ ۾ رهڻ کان پوءِ وفات ڪئي. سيد مير علي سنڌ ۾ اچڻ کان پوءِ پنهنجي ملڪيت جا ٽي حصا ڪيا، جن مان ٻه حصا وري به پنهنجي ڀائرن ڏانهن موڪلي ڏنائين. سيد مير علي سنڌ مان ٻه شاديون ڪيون؛ هڪ هالا ذات مان ۽ ٻي ترڪ قوم مان. بيان العارفين موجب کيس ٻه پٽ ٿيا؛ هڪ شرف الدين، جو هالا حويلي مان ٿيس ۽ ٻيو سيد احمد، جو ترڪ گهرواريءَ مان ڄائس، پر محترم جي ايمر سيد لکيو آهي ته سيد صاحب کي مرتضيٰ نالي ٽيون پٽ به ٿيو، جيڪو بنا اولاد گذاري ويو. هو شاه پريا جي نالي سان مشهور ٿيو. سندس مقبرو مانجهند جي اتر ۾ آهي (۱). سيد احمد پيءُ سان گڏ رهيو، پر سيد شرف الدين شادي ڪرڻ کانپوءِ جدا حويلي ٺاهي. سيد شرف الدين جي اولاد ”شرف پوٽا“ سڏجڻ ۾ آئي، ۽ سيد احمد جي اولاد سندس پٽ ”مير“ جي نالي پٺيان ”ميرڻ پوٽا“ جي نالي سان مشهور ٿي (۲).

ڪجهه وقت کان پوءِ هي خاندان ۸۴۰ هـ (۱۴۳۶ع) ڌاري هالن مان لڏي ڳوٺ ”مٽياري“ ۾ اچي رهيو. مٽياري ۾ رهڻ کان پوءِ هي خاندان هيٺين چئن قبيلن ۾ ورهائجي سڄي سنڌ ۾ پکڙجي ويو؛ (۱) جرار پوٽا (۲) باقيل پوٽا (۳) موسلي پوٽا (۴) مئين پوٽا.

(۱) جي - ايمر - سيد؛ ”يغمار لطيف“، ص - ۳

(۲) مير عبدالعسين سانگي؛ لطافت لطيفي، ص - ۲۲

”جرار پوتا“ شرف پوتا جي شاخ آهي. اسانجو شاعر شاه عبداللطيف ڀٽائي هن خاندان مان هو. لس ٻيلي وارو شاعر ڪبير شاه ۽ مخدوم بلال جو مريد ”سيد حيدر شاه سن وارو“ مٿين پوتا قبيلي مان هئا (۱).
طريقت جو سلسلو:- طريقت جي لحاظ کان شاه عبداللطيف جي تڙ ڏاڏي شاه ڪريم جي والد لال محمد عرف الله شاه جو طريقت جو سلسلو سهروردي هو. شاه عبدالڪريم بلڙي وارو به حضرت مخدوم نوح جو مريد هو، جيڪو سهروردي اويسي هو. ان سان گڏ قادري طريقي سان به وابسته هو (۲).

شاه صاحب لطيف جو ڏاڏو:- شاه ڪريم جو فرزند جلال شاه يا جمال شاه (جيڪو شاه لطيف جو ڏاڏو هو) شاه ڪريم جي ئي وقت هالا مٽياري طرف گهڻو گذاريندو هو. هالن جي طرف ڦورن ڪنهن غريب ماڻهيءَ جو مال هنيون. ان جي واهڙ لاءِ جلال شاه (جمال شاه) ڦورن جي پويان ويو، ته ڦورن کيس شهيد ڪري وڌو. کيس ”گولي پير“ جي قبرستان ۾ دفن ڪيو ويو، جيڪو پٽ شاه کان ست ميل اتر طرف تعلقي شهداد پور جي ديهه ٽپي ”جما“ ۾ آهي. (۳)

شاه صاحب جو والد:- شاه لطيف جو والد شاه حبيب پنهنجي والد جي وقت ۾ يا سندس وفات کان پوءِ ڪجهه وقت اچي مٽياري ۾ رهيو. شاه حبيب جي شادي عرس فقير ڏيري جي نياڻيءَ سان ٿي، جيڪو حضرت غوث بهاؤ الحق زڪريا ملتاني جي خليفن قنڌر فقير ڏيري جي اولاد مان ”ڏوڏريات“ لقب وارن ڏيرن فقيرن جي ثابت يا ”ثابت پوتا“ نڪ مان هو. (۴). عام طرح آيو آهي ته شاه صاحب جي امڙ ”ڏياڻي“ خاندان مان هئي، ۽ شاه صاحب ”هالا حويلي“ ۾ ڄائو.

(۱) جي - ايم - سيد: ”پيغام لطيف“، ص - ۲

(۲) نبي بخش خان بلوچ، باڪتر: ”شاه جو رسالو“، جلد پهريون، شاه عبداللطيف

ثقافتي مرڪز ڪاميٽي، ڀٽ شاه، ۱۹۸۹ع، مهاڳ، ص - ۳

(۳) ايضاً، ص - ۷، (۴) ايضاً، ص - ۹

محترم ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ تحقيقي بحث ڪري ان ڳالهه کي رد ڪيو آهي (۱). ڪن سوانح نگارن لکيو آهي ته شاه صاحب ”پين پور“ يا ”پئي پور“ ۾ ڄائو. ڊاڪٽر بلوچ صاحب جي تحقيقي نتيجي موجب اها ڳالهه صحيح نه آهي (۲). البت ايترو ڄاڻايو اٿس ته شاه لطيف جي ولادت ته ”سئي قنڌر“ جي ڀرسان ٿي، پر ولادت کان پوءِ شاه صاحب جو والد شاه حبيب ٿي سگهي ٿو، ته ڪجهه ڏينهن وڃي ”پين پور“ ۾ رهيو هجي (۳).

ولادت، ننڍپڻ ۾ تعليم:— شاه لطيف جي ولادت سن ۱۱۰۲ هـ (۱۶۹۰ع) ۾ ٿي. شاه لطيف اڃا ڏهن، ٻارهن سالن جو هو، ته سندس والد شاه حبيب ”سئي قنڌر“ مان لڏي وڃي ”ڪوٽڙي مغل“ ۾ رهيو هو. ننڍپڻ کان ئي نرالي طبيعت جو مالڪ هو. سندس اخلاق اعليٰ ۽ رهڻي ڪهڻي منفرد هئي. هو عام ٻارن وانگر ٽپڻ ڪڏڻ ۾ اجايو وقت نه وڃائيندو هو، پر سدائين گهري سوچ ۾ گم رهندو هو.

روايت آهي ته شاه حبيب کيس آخوند نور محمد جي مڪتب ۾ تعليم حاصل ڪرڻ لاءِ وهاريو، جنهن شاه صاحب کي قرآن شريف پڙهايو، ۽ مڪتبي تعليم ڏني. ان کان پوءِ وڌيڪ تعليم جو سلسلو جاري نه رهيو، پر ميان نور محمد هميشه شاه صاحب وٽ ايندو رهندو هو، ۽ شاه صاحب کانس ڀرائيندو رهندو هو. آخر ڪار جڏهن شاه صاحب اچي پٽ کي وسايو ته آخوند نور محمد کي به سڏي اوطاق ليکي ڏنائين، ۽ پٽ تي پاڻ وٽ رهايائين. (۴)

هن مان واضح ٿيندو ته شاه صاحب مڪتبي تعليم حاصل ڪئي هئي ۽ پنهنجي استاد آخوند نور محمد کان گهڻو ڪجهه پرايو هئائين. ان سان گڏ هن روحاني ۽ الهامي ذريعن مان حقيقي علم ۽ معرفت الاهي حاصل

(۱) ايضاً، (۲) ايضاً، ص. ۱۰ (۳) ايضاً

(۴) نبي بخش خان بلوچ، ”شاه جو رسالو“، جلد ٽيون ص ۱۴

ڪئي. خاص طرح ان انهيءَ ڏس ۾ سندس تڙ ڏاڏي شاهه ڪريم جي ملفوظات بيان العارفين ۽ مولانا جلال الدين رومي جي مثنوي سندس وڏي مدد ڪئي.

شاهه صاحب جي ظاهري تعليم بابت گهڻو بحث آيو آهي. ڪن عالمن جو چوڻ آهي ته هو پارسي ۽ عربي زبانن جو ماهر هو ۽ ديني تعليم جو گهڻو مطالعو ڪيو هئائين، ڇاڪاڻ جو سندس رسالي ۾ انهن ٻانهن جا واضح مثال ۽ ثبوت ملن ٿا. اها حقيقت آهي ته شاهه صاحب پنهنجي رسالي ۾ قرآن حڪيم جون آيتون، حديثون، عربي ۽ پارسي مقولا ۽ اسلامي تعليم ۽ تصوف جو روح نهايت سهڻي نموني سمايو آهي. اها به روايت آهي ته شاهه صاحب مثنوي مولانا روم ۽ شاهه ڪريم جو رسالو بيان العارفين (جيڪو پڻ پارسي ۾ آهي) پاڻ سان ڪڻدو هو. ان کان سواءِ اها حقيقت به معلوم ٿي آهي، ته شاهه صاحب پنهنجي دوست مخدوم محمد معين ٿڌي واري ڏانهن خط لکي ”اويسې طريقي“ جي حقيقت معلوم ڪئي هئي ۽ ان جي جواب ۾ مخدوم صاحب ”اويسې طريقي“ بابت پارسي ۾ رسالو لکي کيس روانو ڪيو هو. انهن حقيقتن مان ثابت ٿئي ٿو، ته شاهه صاحب پارسي پڙهي ۽ سمجهي سگهندو هو.

رياضتورن، مجاهدا ۽ سير و سفر:- شاهه حبيب پنهنجي لائق فرزند جي روحاني تربيت تي تمام گهڻو ڌيان ڏنو. جيڏانهن به ويندو هو، ته پاڻ سان گڏ وٺي ويندو هوس ۽ وقت جي عالمن، بزرگن ۽ درويشن جي صحبت ۾ ويهاريندو هوس، ته جيئن انهن جي صحبت مان روحاني فيض پرائي. شاهه ڪريم بلڙي واري جي درگاهه ٿي وئي وڃي زيارت ڪرايائينس، ۽ شاهه ڪريم جي فقيرن سان ملايائينس. نصرپور وٺي وڃي، ميان شاهه عنات سان ملاقات ڪرايائينس. اهڙيءَ طرح پاڻ سان گڏ سنڌ جي گيترن ٿي شهرن جو سير سفر ڪرايائينس، ۽ بزرگن سان ملاقاتون ڪرايائينس.

جوانيءَ ۾ ئي شاهه حبيب کيس طريقت جي راهه ڏسي ۽ نفساني

خواهشن کي ضابطي ۾ رکڻ، زهد، عبادت، رياضتن ۽ مجاهدن جي تلقين کيائينس. انهن هدايتن پٽاندڙ شاه لطيف ماڻهن کي پاسيرو ٿي وڃي ذڪر ۽ فڪر ۾ گذاريندو هو. انهن جاين مان جتي شاه صاحب ڪنڊاڻو ويهي عبادت ڪندو هو، تي ماڳ اڄ به مشهور ۽ محفوظ آهن، شاه جو لئو، پٽ شاه وارو ماڳ، جتي شاه صاحب پنهنجو حجرو ٺهرايو، ۽ شاه جو ڪنڊو. اهو لئو، شاه صاحب جي گهر جي ويجهو جهنگ ۾ هو، جيڪو پوءِ ”لال لئو“ سڏيو ويو. هڪ جهونو لئو اڄ به ان جاءِ تي موجود آهي، جيڪو چون ٿا ته اصل لئي جي جاءِ تي آهي ڪنڊو پوءِ شاه جو ڪنڊو سڏيو ويو، ۽ پٽ شاه جي اوڀر - اتر طرف ڏيڍ ميل تي آهي.

مطلب ته شاه لطيف جوانيءَ ۾ ئي اڪيلائي ۾ ويهي عبادت ڪئي ۽ چلا ڪڍيا. جڏهن ڪيترا ڏينهن عبادت ۾ گذري ويندا هئس، ته سندس والد شاه حبيب سڌ سماءُ لاءِ کيس ڳولهي لهندو هو. هڪ ڀيري جڏهن ڪيترا ڏينهن شاه صاحب غير حاضر رهيو، ته شاه حبيب کيس ڳولهي وڃي لڌو. ڇا وڃي ڏسي ته، جنهن ڪنڊي واري جاءِ تي شاه صاحب ذڪر ۽ فڪر ۾ محو آهي، انکي مٿي وري ويئي آهي، ۽ شاه لطيف جي جسم تي به لت چڙهي وئي آهي. اهو حال ڏسي سندس دل پرڄي آئي ۽ شاه لطيف کي مخاطب ٿي چيائين:

”لڳي لڳي واءُ، ويا انگڙا لتجي“

شاه لطيف، پنهنجي والد بزرگوار جو آواز ٻڌي جواب ۾ چيو:

”پئي کڻي پساه، پسن ڪارڻ پرينءَ جي“

اهڙيءَ طرح شاه صاحب ۱۸ سالن جي عمر ۾ ئي رچي ريتو ٿيو. ان کان پوءِ شاه حبيب کيس هاشم شاه وٽ وٺي ويو، جنهن کي ڏسندي دعا طور چيو:

”لطيف جو چراغ روشن ٿيندو“

ان کان جلد ئي پوءِ هاشم شاه ۱۲ - ربيع الاول سن ۱۱۲۰ هـ

(۱۷۰۸ع) تي وفات ڪئي. (۱) ان کان پوءِ شاه صاحب پنهنجي سر سِير و سفر ڪيو ۽ ڪيترن ئي عالمن، بزرگن ۽ درويشن سان ملاقاتون ڪيون. شاه ڪريم جي زيارت لاءِ بلڙيءَ ويو، نصرپور ۾ وڃي شاه عنات رضوي سان ملاقات ڪيائين. انهن کان سواءِ جيڪي ماڳ مڪان ڏنائين ۽ جن عالمن، فاضلن درويشن سان مليو ۽ بزرگن جي مزارن جي زيارتون ڪيائين، انهن جي وچور ڪجهه هن طرح آهي؛

● هالا پراڻا (ساداتن جو پهريون ماڳ)

● گولي پير جو مقام (جتي سندس ڏاڏي جلال شاه (جمال شاه) جي مزار آهي)

● ساڳري ڍوري جو ڪنارو، جتي درويشن جا مڪان هئا.

● پئين پور

● شاه پور ۽ نصرپور

● لاڙ وارو سڄو علائقو ● مشائخ هوتي جي درگاه ● بزرگن جون مزارون جهڙوڪ؛ حضرت قلندر شهباز (سيوهڻ)، درويش آچر، شيخ پرڪيو ڪاتيار، درويش پلي، پنيو سهاڙ، مخدوم اسماعيل سومرو اڪهر ڪوٽ، شيخ موسو (جوڻ جي علائقي وارا) رڪن الدين ولد ميرڻ ڪاتيار، مهراڻ فقير نهڙيو، مخدوم صابر ولهاري، متياروي سيد ساجن سوائي، جرڪس ڏنائين (ولهاري ۽ ونگي علائقن وارا) شاه ڪريم جي اولاد مان ٻه درويش سيد پنيلاڻو ۽ سيد مڱيلڻو (تلهار جو علائقو)، شاه ڪريم جو والد ”شاه لئو“ (بدين لڳ شهاب الدين سهروردي جي مقام عرف ”شاه بدي جو مقام“ ۾ مدفون) وغيره.

بهرحال پنج - ڇهه سال اهڙيءَ طرح سِير و سفر ڪيائين، درويشن ۽ عالمن سان ملاقاتون ڪيائين، بزرگن جي مزارن جو زيارتون ڪيائين، عام ماڻهن سان ڪچهريون ڪيائين، هنرن ۽ ڌنڌن وارن وٽ ويهي،

هنرن، ڏنڌن، عام ماڻهن جي زندگي ۽ فطرت جي نظارن جون مشاهدو ۽ مطالعو ڪيائين. اهوئي سبب آهي، جو سندس شعر ۾ سنڌ جي ثقافت جي ترجماني ملي ٿي ۽ عام ماڻهن جي زندگي جي عڪاسي نظر اچي ٿي.

شادي:- هينئر شاه صاحب جي عمر اچي ۲۴ سال ٿي. انهيءَ زماني ۾ سن ۱۱۲۴ھ (۱۷۱۲ع) ۾ ڪوٽڙيءَ جو رئيس مرزا مغل بيگ دل قبيلي جي ماڻهن جي هٿان مارجي ويو. سندس مارجي وڃڻ کان جلد ئي پوءِ سندس چوڪرو به فوت ٿي ويو. سندس اولاد مان باقي وڃي سندس هڪ نياڻي سیده بيگم (يا سعيدہ بيگم) بچي. جيئن ته هو شاه حبيب جو معتقد هو، انهيءَ ڪري هن خاندان کي سهارو ڏيڻ لاءِ سندن مرضيءَ سان شاه لطيف سان سیده بيگم جو نڪاح ڪرايائين. روايت آهي ته ان کان اڳ ۾ شاه لطيف ان بيبي صاحبہ کي ڏٺو هو، ۽ ان جي محبت جي چٽنگ چولي ۾ پئي هيس. البت ٻاهر ٻاڦ نه ڪڍي هئائين ۽ دل ۾ پيدا ٿيل درد جي دونهين کي پنهنجي سالڪانه صبر سان ڍڪي ڇڏيو هئائين. مير عبدالحسين سانگيءَ ۽ شاه صاحب جي ٻين سوانح نگارن ان روايت ۾ هي ڳالهه به آندي آهي، ته شاه لطيف کي مرزا مغل بيگ جي گهر دعا لاءِ وٺي ويا هئا. ان موقعي تي شاه لطيف ٻرندہ دار بيمار چوڪري جي چيچ جهلي چيو هو: ”جنهن جي چيچ سيد هٿ ۾ تنهن کي لهر نه ڪو لوڏو.“ محترم ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ سنڌ جي ثقافت جي ريتن رسمن ۽ شاه لطيف جي اعليٰ ڪردار جي روشنيءَ ۾ ان روايت کي رد ڪيو آهي. (۱)

• وقت جي درويشن فقيرن ۽ عالمن سان ملاقاتون:

شادي کان پوءِ به شاه صاحب ڪيترائي سال سير و سفر ۾ گذاريا. عالمن ۽ بزرگن سان ملاقاتون ڪيائين، ۽ عوامي زندگي کي ويجهو

(۱) نبي بخش بلوچ، ڊاڪٽر، شاه جو رسالو، جلد پهريون، ص - ۲۳ ۲۴

ويهي ڏنائين. مطلب ته سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ گهميا. سنڌ کان ٻاهر ملتان، ڪڇ، لس ٻيلي ۽ هنگلاج تائين ويو. هندو فقيرن سان به ملاقاتون ڪيائين. پنهنجي مريدن ۽ معتقدن سان به روح رهاڻيون ڪيائين.

پٽ وسائڻ: ۱۱۴۰ھ — ۱۱۴۲ھ — (۱۷۲۷ع — ۱۷۲۹ع)
ڌاري پٽ تي رهڻ جو ارادو ڪيائين. ۱۱۴۲ھ — ۱۱۴۳ھ ۾ پٽ تي جايون جوڙيائين ان کان پوءِ پنهنجي والد بزرگوار سان ڪوٽڙيءَ مان لڏي اچي پٽ تي رهيا. سنه ۱۱۴۴ھ (۱۷۳۱ع) ۾ شاهه حبيب وفات ڪئي. ان کان پوءِ شاه صاحب پٽ تي رهائش اختيار ڪئي. زندگيءَ جا پويان ويهارو سال گهڻي قدر هڪ هند ويهي، فقيرن ۽ طالبن جي روحاني تربيت ڪيائين. والد بزرگوار واري گادي نشين هجڻ وارو حق ادا ڪيائين ۽ پٽ تي ذڪر ۽ مخصوص نوعيت جي سماع جو سلسلو ۽ راڳ جو طريقو جاري ڪيائين. ان کان سواءِ ڪڏهن ڪڏهن سير و سفر تي به نڪرندو هو، ۽ مريدن، معتقدن ۽ طالبن وٽ وڃي سندن حال معلوم ڪندو هو ۽ عالمن، فاضلن، صالحن ۽ اهل دل بزرگن سان ملاقاتون به ڪندو هو.

وفات: - نئي جي عالم، فاضل ۽ صوفي بزرگ مخدوم محمد معين نٿوي سان دلي دوستي ۽ روحاني لڳاءُ هوس. مخدوم صاحب جي وفات وقت شاه صاحب نٿي ۾ موجود هو. مخدوم صاحب جي وفات ۱۱۶۱ھ (۱۷۴۸ع) ۾ ٿي. ان کان پوءِ شاه صاحب ڪوبه سفر اختيار نه ڪيو. زندگيءَ جو پويون عرصو پٽ تي ويهي ذڪر فڪر ۾ گذاريائين. ۱۴ صفر ۱۱۶۵ھ (۲۳ يا ۲۴ ڊسمبر ۱۷۵۱ع) تي هن فاني جهان مان لاڏاڻو ڪيائين. قاضي ابراهيم هالائي ”رضوان حق“ مان سندس وفات جو سن (۱۱۶۵ع) ڪڍيو آهي. محمد پناه رجا هيٺين بن مصرعن مان وفات جو سال ڪڍيو:

”شد محو در مراقبه جسم لطيف پاڪ (۱۱۶۵ھ)

گرديد محو عشق وجود لطيف مير" (۱۱۶۵ھ)

شاه صاحب جي يادگارن مان سندس جوڙايل شاهه عبدالڪريم
بلڙيءَ واري جو قبو، سندس والد بزرگوار جو مقبرو ۽ پٽ شاهه واري
مسجد اڄ به موجود آهن. ان کان سواءِ شاه صاحب جي يادگارن مان
ڪي ماڳ مڪان به مشهور آهن، جهڙوڪ: لال لڻو، ڪنڊو، ڍنڍ (پٽ
شاهه)، "شاهه جو تڪيو" ترائي لڳ مڊنجي ضلعو شڪارپور وغيره.
شاه صاحب جو مقبرو ميان غلام شاهه ڪلهوڙي سنه ۱۷۵۴ع ۾ تعمير
ڪرايو.

شاه صاحب جي زماني ۾ سنڌ جون سياسي ۽ اقتصادي حالتون:

شاه لطيف جي زماني ۾ سنڌ بي گلهوڙن جي حڪومت هئي. گلهوڙن کان اڳ ۾ سنڌ، مغل حڪومت جي حدن ۾ شامل هئي. مغل دور کان اڳ ۾ سنڌ تي ترخانن جي حڪومت هئي. مغل بادشاهه اڪبر جي زماني ۾ مرزا جاني بيگ ٺٽي ۾ حڪومت ڪندو هو. هو وڏو ظالم هو. هن جي ڏينهن ۾ مغل بادشاهه اڪبر نواب محمد صادق کي سنڌ تي چاڙهي موڪليو.

هو سيوهڻ تائين پهتو، ۽ هار کائي پوئتي موٽي ويو. ان کانپوءِ سنه ۹۹۹ هـ (۱۵۹۰ع) ۾ مرزا عبدالرحيم خان خانان چڙهي آيو، جنهن سخت لڙائي کان پوءِ سيوهڻ فتح ڪيو. انهي وچ ۾ مرزا جاني بيگ ٺٽي کي باهيون ڏيئي تباهه ڪرائي ڇڏيو. انهيءَ افراتفريءَ ۾ ڦر به ٿي. سنه ۱۰۰۰ هـ (۱۵۹۱ع) ۾ خان خانان مرزا سان صلح ڪري کيس اڪبر جي خدمت ۾ موڪليو. اڪبر سندس پٽ مرزا غازي بيگ کي ٺٽي جو نواب مقرر ڪري موڪليو جو ان وقت سورهن سالن جو هو. مرزا جاني بيگ کي دهليءَ ۾ ئي رهائي ڇڏيائين. هن اتي ئي وفات ڪئي، ۽ سندس لاش اُتي مڪليءَ تي دفن ڪيو ويو. مرزا غازي بيگ جي ڏينهن ۾ به ڪيتريون بغاوتون ٿيون. سنه ۱۰۱۳ هـ (۱۶۰۴ع) ۾ بادشاهه جي سلاميءَ لاءِ ويو، جتي بادشاهه کيس رهائي ڇڏيو. سنه ۱۰۱۴ هـ (۱۶۰۵ع) ۾ اڪبر جي وفات کان پوءِ چوريءَ ٺٽي ۾ آيو. پوئتان سندس دشمنن، نورالدين جهانگير کي سندس خلاف اڀاريو، جنهن ڪري هن کيس گهراڻي ورتو. آخر وفادار سمجهاڻيس، تڏهن کيس

قنڌار جو نواب ڪري موڪليائين جتي سنه ۱۰۲۱ھ (۱۶۱۲ع) ۾ وفات ڪيائين. سندس لاش آئي مڪليءَ تي دفن ڪيو ويو. هو فارسي زبان جو بلند پايه شاعر هو، ۽ ”وقاري“ تخلص ڪندو هو. شاعرن جو وڏو قدردان هو. ڪيترائي شاعر سندس درٻار ۾ هوندا هئا. ايراني شاعر به وٽس ڪهي ايندا هئا. ذهين به هو ته سٺو منتظر به هو. انهن خوبين سان گڏ منجهس پرايون به هيون. وڏو زاني هو ۽ شراب به گهڻو پيئندو هو (۱).

مرزا جاني بيگ جڏهن خان بدوش ٿي ويو، تڏهن جهانگير سنڌ کي مرڪز سان ملائي ڇڏيو. پوءِ نٿي تي گورنر مقرر ٿي ايندا رهيا. سنه ۱۰۱۵ھ (۱۶۰۶ع) ۾ خسرو چرڪس سنه ۱۰۲۱ھ (۱۶۱۲ع) ۾ مرزا رستم، سنه ۱۰۲۵ھ (۱۶۰۶ع) ۾ مرزا مصطفيٰ سنه ۱۰۲۸ھ (۱۶۱۸ع) ۾ مرزا بايزيد بخاري. ان کان پوءِ شريف الملڪ، سنه ۱۰۳۷ھ (۱۶۲۷ع) ۾ مرزا عيسيٰ خان نٿي جا گورنر ٿيا (۲).

جن ڏينهن ۾ اڪبر طرفان خانانان سنڌ تي ڪاهه ڪئي، انهن ڏينهن ۾ ڪلهوڙن جو وڏو ڏاڏو آدم شاهه ڪلهوڙو پيريءَ مريديءَ وارو هو. خانانان کانئس فتح جي دعا گهرائي هئي، جنهنڪري فتح کانپوءِ کيس چانڊڪي پرڳڻي ۾ لاڙڪاڻي لڳ جاگير ڏنائين. ان کانپوءِ ڪلهوڙا سياسي طرح مضبوط ٿيندا ويا. آدم شاهه جي طاقت کي منل گورنر پنهنجي لاءِ هڪ خطرو محسوس ڪندي، کيس قيد ڪرائي ملتان ۾ مارائي ڇڏيو. سندس وفات ۱۵۹۲ع ۾ ٿي. سندس مقبرو سکر ۾ هڪ مٿانهين ٽڪريءَ تي آهي، جيڪا ”آدم شاهه جي ٽڪري“ سڏي

- (۱) ”ترخان نامه“ ص. ۵۱ کان ۹۵ - ”تاريخ معصومي“ ص. ۲۴۷ کان ۲۰۹،
 حواشي مڪلي نامه، ص. ۴۰۷ کان ۴۱۵ مرزا غازي بيگ ترخان ۽ اوراس کي بزم -
 سيد حسام الدين راشدي سال ۱۹۷۰ع، ص. ۵۶ کان ۱۶۶.
 (۲) ”تحفته الڪرام“ سنڌي ترجمو، ص. ۲۲۸ کان ۲۳۶.

ڪلهوڙا سياسي طرح اڃا به مضبوط ٿيندا ويا. ميان آدم
 وءِ ميان بکر جي مغل گورنر ڪلهوڙن جي اقتدار کي ختم
 ڪوشش ڪئي. ميان نصير محمد ڪلهوڙي کي قيد ڪري
 اورنگ زيب ڏانهن دهليءَ موڪليائين. ڪجهه وقت کان پوءِ ميان نصير
 محمد، عالمگير جي قيد مان ڀڄي سنڌ ۾ پهتو، ۽ لشکر گڏ ڪري
 بکر جي مغل گورنر مير يعقوب کي شڪست ڏنائين. اهو ٻڌي دهليءَ
 مان شهزادو معزالدين بکر پهتو. ميان دين محمد کي شهزادي جي
 استقبال لاءِ بکر روانو ڪيو. انهيءَ وچ ۾ ميان جي هڪ مريد ماڻيلي تي
 حملو ڪيو ۽ شهر کي لٽيو. شهزادو باهه ٿي ويو ۽ ميان دين محمد
 ڀڄي ويو. مغلن جو زور گهٽجي رهيو هو. اهڙيءَ افراتفريءَ واري زماني
 ۾ ڪلهوڙن جي سوتائين دائودپوٽن بکر جي مغل گورنر هوندي ئي
 شڪارپور جي علائقي تي قبضو ڪيو، ۽ ۱۰۲۶ھ (۱۶۱۷ع) ۾
 شڪارپور جو شهر ٻڌايو.

ميان دين محمد جي ڀڄي وڃڻ کان پوءِ شهزادي ميان جي پرڳڻي
 کي اجاڙي ڇڏيو. ڇهه مهينا شهزادو سنڌ ۾ رهيل هو. آخر لاچار ميان
 دين محمد سيوهڻ ۾ پيش پيو. شهزادو کيس پاڻ سان ملتان وٺي ويو،
 جتي سنه ۱۱۱۱ھ (۱۷۰۰ع) ۾ وفات ڪيائين.

ميان يار محمد ولد ميان نصير محمد پنهنجي پيءُ ميان دين محمد
 جي وفات بعد قلات هليو ويو. سندن زمينداري ۽ جاگيرن تي سيوي جي
 حاڪم بختاور خان پٺاڻ قبضو ڪري ورتو. ٻن سالن کان پوءِ ميان يار
 محمد قلات مان بروهن جي فوج وٺي وطن موٽيو. پهريائين بنوهرن جي
 علائقي تي قبضو ڪيائين. ان کانپوءِ چانڊڪو پرڳڻو هٿ ڪيائين.
 بختاور خان ملتان ڏانهن شهزادي وٽ دانهن ٿي ويو. شهزادو وري سنڌ
 تي ڪاهي آيو، پر رستي ۾ بختاور خان تي ناراض ٿيو ۽ کيس قتل
 ڪرائي ڇڏيائين. ميان يار محمد درٻيلي ۾ شهزادي سان مليو. شهزادو

مٿس راضي ٿيو ۽ کيس عالمگير جي دربار مان ”خدا يار خان“ جو لقب مليو. ان کانپوءِ تمام گهڻي طاقت حاصل ڪري ورتائين. دادو ضلعي جو خدا آباد جو شهر سندس ٻڌايل آهي.

ميان يار محمد ڪلهوڙه حڪومت جو باقاعده بنياد وجهي ارڙهن سال راج ڪري، ۱۵ ذوالقعد سنه ۱۱۳۱ھ (۱۷۱۸ع) تي وفات ڪئي. کيس خداآباد ۾ دفن ڪيو ويو. هن جي ڏينهن ۾ شاه عنايت جي شهادت جو واقعو ٿيو، جنهن ۾ هن شاه عنايت سان غداري ڪئي، ۽ ٺٽي جي گورنر سان سازباز ڪري کيس قتل ڪرايو. انهيءَ ڪري شاه عنايت سندس لاءِ چيو هو:

”ڏونگري ڏني ڏاڙهي ڪرھ ڪتي جي پڇ“

يعني ميان يار محمد وعدو ڪري دغا ڪئي. اهڙي نموني ميان، شاه عنايت جي شهادت جو سودو ڪري، سنڌ جي حڪومت حاصل ڪئي.

ميان يار محمد جي وفات کان پوءِ سندس پٽ ميان نور محمد گادي نشين ٿيو. شروع ۾ سندس پيءُ محمد دائود سان سندس جنگيون ٿيون، پر پوءِ ٻنهي ڀائرن ۾ ٺاهه ٿي ويو. هن حڪومت جون حدون وڌايون ۽ سڄي سنڌ تي قابض ٿي ويو. نه فقط ايترو، پر بلوچستان کي به مطيع ڪيائين. هن جي ڏينهن ۾ شاه بهارو چانڊڪي پرڳڻي جو حاڪم هو ۽ لاڙڪاڻي ۾ رهندو هو. هو وڏو بهادر، دلير ۽ ڪامياب سپه سالار هو. هن پنهنجي وطن جي تحفظ لاءِ قلات جي خان ۽ ٻين حملو ڪندڙن سان ۸۴ جنگيون ڪيون ۽ سڀني ۾ ڪامياب ٿيو. هڪ ڀيري قلات جي خان مير عبدالله خان سان سندس وڏي لڙائي ٿي، جنهن ۾ عبدالله خان مارجي ويو، ۽ شاه بهارو ڪامياب ٿيو. شاه بهاري سنه ۱۱۵۰ھ (۱۷۳۵ع) ۾ وفات ڪئي. سندس مقبرو لاڙڪاڻي ۾ آهي.

انهن ڏينهن ۾ مخدوم عبدالرحمان کهڙن ۾ وڏو عالم، فاضل ۽ شريعت جو علمبردار ٿي گذريو آهي. ميان نور محمد جي چرچ تي

مخدوم صاحب کي پنهنجي سائين سميت ڪهڙن جي مسجد ۾
 ۱۱۴۵ھ (۱۷۳۲ع) ۾ شهيد ڪيو ويو. شهيدن جا لاش تي ڏينهن
 مسجد ۾ پيا هئا. مخدوم غلام محمد بگائي الف اشباع جي سٿا ۾ ان
 واقعي تي پردرد مرثيه لکيو، ۽ جمعي ڏينهن مسجد ۾ جمعي نماز
 کانپوءِ ميان جي روبرو پڙهيو. ان مرثيي ۾ شهادت جو واقعو بيان
 ڪيائين، ميان کي ان ظالمانه واقعي تي ملامت ڪيائين، ۽ مخدوم صاحب
 جي تعريف ڪيائين. ميان کي نندي چوي ٿو:

چت چنئي، ترهو ٿنئي، بيڙي ٻوڙياءَ
 شال نه هوندين سرخرو، ڪوڙيا ڪان پياءَ

پارئون پيغمبر پاڪ جي، اويلا ايندءِ
 ويئي حڪومت هٿ مان، پابي! پٺ مرنءِ
 ڏين ڏاءِ نه رب جي، سوريا سج ڪيءَ
 آبرو اسلام جي، ڪوڙيا ڪوه ڪڍيءَ
 نورا! هٿئون نڪري، ڳهلا ڳالهه ويا

اصفهان ۽ ايران جا گهوڙا گهر ايندءِ
 سگهيا زنجير ظلم جا، ڳت ڳانا ڳل پونديءَ
 اڄ يا صبحين مرندين، پابي ڏينهن پٽاءِ

ان کانپوءِ جيڪي واقعا رونما ٿيا، انهن مان ثابت ٿيو ته مخدوم
 بگائيءَ جي زبان مان جيڪا درد جي دانهن نڪتي، اها پوري ٿي. سنه
 ۱۱۵۲ھ (۱۷۳۹ع) ۾ نادر شاه سنڌ تي ڪاهي آيو. پهريائين
 لاڙڪاڻي ۾ منزل انداز ٿيو. جيئن ته شاه بهارو فوت ٿي چڪو هو،
 انهيءَ ڪري چانڊڪا پرڳڻي ۾ ڪوبه دلير ماڻهو سندس مقابلي لاءِ
 موجود ڪونه هو. ميان نور محمد ٻيجي عمرڪوٽ هليو ويو. نادر شاه
 ڪاهيندي عمرڪوٽ پهتو. ميان نور محمد پيش پيو. نادر شاه هڪ

ڪروڙ ڏنل وئي ۽ ميان جا پٽ مراد ياب خان ۽ غلام شاهه سان ڪٿي پئتي موٽيو ۽ پهرين لاڙڪاڻي ۾ آيو ۽ ميان تي سالانہ ۲۰ لک روپيہ وڌيڪ ڏنل رکي ايران روانو ٿيو. نادرشاهه سنڌونديءَ جو ساڄو ڪنارو يعني سکر، شڪارپور، لاڙڪاڻو ۽ بلوچستان وارا علائقا ميان نور محمد جي قبضي مان ڪڍي قنڌار سان ملائي ڇڏيا. پوءِ نادرشاهه جي طرفان بکر تي صوبيدار مقرر ٿيڻ لڳا، ۽ ٺٽي تي ميان نور محمد جي طرفان نائب مقرر ٿيڻ لڳا. اهڙيءَ طرح دهليءَ جي مغل بادشاهه محمد شاهه سان سنڌ جا لاڳاپا ٺٽي پيا.

نادر شاهه جي قتل ٿيڻ کان پوءِ احمد شاهه ابدالي ايران تي قابض ٿيو. ۱۱۶۷ھ (۱۷۵۳ع) ۾ احمد شاهه ابدالي سنڌ ۾ آيو. ميان نور محمد سندس ڊپ کان ڪڇ ڏانهن راهي ٿيو. پر رستي ۾ ساڳئي سال وفات ڪيائين. سندس لاش ڳوٺ محمد آباد ۾ دفن ڪيو ويو، جو هينئر تعلقي موري ۾ آهي. شاهه لطيف جي وفات ۱۱۶۵ھ ۾ ٿي. يعني ميان نور محمد ڪلهوڙي سندس وفات کان ۲ سال پوءِ وفات ڪئي.

غلام شاهه:- ميان نور محمد جي وفات کان پوءِ، سندس وڏو پٽ محمد مراد ياب تخت نشين ٿيو. هن ظلم ٻاري ڏنو، جنهن ڪري امير توڙي غريب بيزار ٿيڻ لڳا. آخر کيس گاديءَ تان لاهي، ميان نور محمد ڪلهوڙي جي ٻئي پٽ ميان غلام شاهه کي پڳ ٻڌائي وئي. هو سنہ ۱۳ ذوالحجہ ۱۱۷۰ھ (۱۷۵۸ع) تي سنڌ جي تخت تي ويٺو. ٿوري وقت ۾ سندس ٻيو ڀاءُ عطر خان، جيڪو افغان حڪومت هت يرغمال طور رهيل هو، سو افغان حڪومت کان سنڌ جي حڪومت جو پروانو وٺي، سنڌ ۾ آيو. ٻنهي ڀائرن جو مقابلو ٿيو. آخر وڏي ڪشمڪش کان پوءِ، ميان غلام شاهه جي فتح ٿي. ميان محمد عطر خان، جڏهن ڀڄڻ جي واھ نہ ڏني، تڏهن سنڌ ڇڏي ڀڄي ويو. هن ۲۹ مئي ۱۷۵۹ع تي ميان غلام شاهه ڪلهوڙي کي خط لکيو ته ”مان هميشه لاءِ سنڌ ڇڏي وڃي رهيو آهيان“ ان کانپوءِ ميان غلام شاهه ڪلهوڙي

جي شاندار دور جي شروعات ٿي. هن وڏي جدوجهد ڪري، سنڌ جي وڃايل عظمت وري بحال ڪئي. اهوئي سبب آهي جو ڪلهوڙا خاندان جو بهترين حڪمران سڏيو وڃي ٿو. سندس حڪومت جو دور سنڌ وارن لاءِ، رحمت ۽ برڪت جو دور هو.

وڏي ڪوشش وٺي، ڀاڱا ڀاڱا تيل سنڌ ۾ هڪ مضبوط مرڪزي حڪومت قائم ڪيائين. ڪڪرالي جو ڄام خود مختيار حاڪم ٿي ويو هو. سنه ۱۷۶۰ع ۾ ان کي شڪست ڏيئي، سندس جاگير کي سنڌ جي حڪومت ۾ شامل ڪري ڇڏيائين. پاڙيسري حڪمرانن سان سنا ٿاتا قائم ڪرڻ جي خيال کان ساڳئي سال بيڪانير جي راجا کي پنهنجو ڀڳ مت يار بنايائين. سنه ۱۷۶۱ع ۾ احمد شاه ابدالي کيس سنڌ ۾ ”شاه وردي خان“ جو خطاب ڏنو. اهي اعزاز کيس ديوان گدمل جي سهڻي سلوڪ ۽ سياڻپ جي ڪري حاصل ٿيا، جيڪو سنڌ حڪومت جي طرفان افغاني دربار ۾ مستقل سفير هو.

سنه ۱۷۶۳ع ۾ ڪڇ تي ڪاه ڪري، سنڌڙي، بستاءَ لکپت جا بندر سنڌ جي حڪومت ۾ شامل ڪيائين. ان کان پوءِ ”پراڻ“ درياءَ کي موري وٽ بند ٻڌرايائين، تنهن ڪري ٿر جي آباديءَ ۾ اضافو ٿيڻ لڳو. سنه ۱۷۷۰ع ۾ ميان غلام شاه ڪڇ جي راءَ جي سوت راءَ لنگهار جي ڌيءَ سان شادي ڪئي. ان کانپوءِ ميان صاحب بستاءَ لکپت جا بند ڪڇ جي راءَ کي موٽائي ڏنا.

ميان صاحب کي تعميرات جو به شوق هو. ڪانئس اڳ ۾ ”خدا آباد“ ڪلهوڙن جو تختگاه هو، جيڪو هينئر دادو ضلعي ۾ هڪ ڳوٺ آهي. هن خدا آباد کي ڇڏي، ڪيترين ئي جاين کي پنهنجي گاديءَ جو هنڌ بنائڻ جو ارادو ڪيو، آخر سندس نظر وڃي پراڻي شهر ”نير“ ڪوٽ تي پئي، جيڪو درياءَ جي کاٻي ڪپ تي گنجي ٽڪر جي هڪ ٽڪريءَ تي، ڦليلي واه جي لڳ هو. هن، نههءَ جاءِ تي ذوالقعد ۱۱۸۲ھ (مارچ ۱۷۶۹ع) ۾ قلمي تعمير ڪرڻ جو حڪم ڏنو. اهو

قلعو جڏهن جڙي راس ٿيو، ته ان تي نالو ”حيدر آباد“ رکيائين. ان کي پنهنجو تخت گاه بنايائين ۽ حياتيءَ جا باقي ڏينهن اتي گذاريائين. حيدرآباد جي ڏکڻ الهندي شاهه محمد مڪيءَ واري ٽڪريءَ تي هڪ مٽيءَ جو قلعو جوڙيائين. اهي ٻئي اڄ به موجود آهن، پر اسان جي بي توجهيءَ جي ڪري برباد ٿي رهيا آهن.

ميان صاحب قلعي ۾ پنهنجي لاءِ هڪ خاص محلات اڏايو، جنهن جي صورت دهليءَ ۽ لاهور جي شيش محل جهڙي هئي. حرم سرا کانسواءِ ان ۾ ديوان عام ۽ ديوان خاص به بنايائين. قلعي جي آس پاس واري زمين واپارين ۽ عاملن کي ڏنائين، ته جيئن هو جاڳيون جوڙي ويهن. خداآباد جا هندو لوهاڻا واپاري لڏي، اچي حيدرآباد ۾ ويٺا. حيدرآبادي عامل ۽ ٻيا هندو انهن خدا آبادي هندن جي اولاد مان هئا. ٿوري ئي وقت ۾ حيدرآباد وڏي ترقي ڪئي، ۽ هڪ عاليشان شهر ٿي ويو. ٺٽي کانپوءِ حيدرآباد صنعت ۽ واپار ۾ وڏي ترقي ڪئي. انگريزن جي سنڌ فتح ڪرڻ تائين حيدرآباد سنڌ جو تختگاه ٿي رهيو. هينئر به حيدرآباد سنڌ جو ٻيو نمبر وڏو شهر آهي.

ميان غلام شاهه ڪلهوڙي جي ڏينهن ۾ سنڌ صنعت ۽ حرفت جو تمام وڏو مرڪز هو. هتي جو ڪپڙو تمام مشهور هو ۽ سڄيءَ دنيا ۾ ويندو هو. ان کانسواءِ هتان نير ۽ قلعي شورو به ٻاهر ويندو هو. ٺٽو به واپار جو وڏو مرڪز هو. ميان صاحب سنڌ جي هنر ۽ واپار جي ترقيءَ ۾ دلچسپي ورتي. سنڌ جي واپار کي وڌائڻ ۽ سنڌ جي صنعت کي ترقي ڏيارڻ جي خيال کان، انگريزن کي ٺٽي ۽ شاهه بندر ۾ واپار لاءِ ڪوٺين وجهڻ جي اجازت ڏنائين. انگريزن کي ان جو پهريون پروانو ۲۲ سيپٽمبر ۱۷۵۸ع تي مليو، ۱۱ آڪٽوبر ۱۷۵۸ع تي کين ٻيو پروانو مليو، جنهن مطابق کين واپار جون وڌيڪ سهولتون حاصل ٿيون. صنعت ۽ حرفت کانسواءِ سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ وڏا علمي درسگاه هئا. ۱۶۹۸ع ۾ ڪپتان هملٽن ٺٽي آيو. هن جو بيان آهي، ته ان زماني

۾ ٺٽي ۾ ڪاليج جي حيثيت جا چار سؤ درسگاه هئا. ميان صاحب انهن علمي درسگاهن ڏانهن توجهه ڏنو ۽ عالمن جي قدرداني ۽ همت افزائي ڪئي. انهن ڏينهن ۾ ٺٽي ۾ مخدوم محمد هاشم وڏو عالم ۽ بزرگ هو. مخدوم صاحب جي توجهه ڏيارڻ سان ميان صاحب کيس هڪ فرمان ڏنو، جنهن موجب شريعت خلاف ٿيندڙ ڳالهين کي روڪيو ويو.

مطلب ته ميان صاحب سنڌ کي متحد ڪيو، ان ۾ امن امان قائم ڪيو، علم ۽ هنر کي ترقي ڏني، واپار کي وڌايو، شريعت جي قانون کي نافذ ڪيو، عالمن جو مان وڌايو، ۽ حيدرآباد جهڙو عاليشان شهر تعمير ڪيو. سنڌ جي هن نامياري حاڪم ۳ جمادي الاول ۱۱۸۶ھ مطابق ۲ آگسٽ ۱۷۷۲ع تي وفات ڪئي. حيدرآباد ۾ جيل لڳ، سندس مقبرو آهي، جنهن تي ڪاشيءَ جو تمام سهڻو ڪم ٿيل آهي.

ٽالپور ڪلهوڙن جي فوجي طاقت هئا، پر ڪلهوڙي حاڪم ميان سرفراز مير بهرام خان کي بي گناهه شهيد ڪرايو، جنهن ڪري ٽالپورن سندس خلاف بغاوت ڪئي ۽ ۱۷۷۵ع ۾ ڪيس تخت تان لاهي حيدرآباد جي قلعي ۾ قيد ڪيائونس. ان کانپوءِ ميان عبدالنبي کي تخت تي ويهاريائون. ميان عبدالنبي ظالم حڪمران ثابت ٿيو. هن ميان سرفراز کي قتل ڪرائي ڇڏيو، ۽ ٽالپورن جي به پويان پيو. آخر مير فتح علي خان ٽالپور ۱۷۸۲ع ۾ کيس شڪست ڏيئي، سنڌ ۾ ميرن جي حڪومت قائم ڪئي. هن مان معلوم ٿيندو، ته ڪلهوڙن جي حڪومت صحيح معنيٰ ۾ ۱۷۱۹ع کان ۱۷۸۲ع تائين هلي.

ڪلهوڙن جي سازش سبب شاه عنايت شهيد ۽ مخدوم عبدالرحمن ڪهڙن واري جي شهادت جا دردناڪ واقعا ٿيا، تر جي سوين شورشون ڪيون، نادرشاه حملو ڪيو، احمد شاه ابداليءَ شڪارپور وارو حصو کسي ورتو، ۽ مدد خان پٺاڻ خونريزي ۽ ڦرلٽ ڪئي. آخر ۾ ڪلهوڙن ۽ ٽالپورن جي گهرو لڙائي لڳي. انهن واقعن سنڌ جو سڪون تباه ڪري

ڇڏيو.

ڪلهوڙن، حيدرآباد کي گادي بنايو، پر ان هوندي به نٿو علم جو وڏو مرڪز هو. سياسي پيچ ڊاهه کان بي پرواهه عالم دين جي خدمت ۾ مصروف رهيا ۽ درس و تدريس جو سلسلو هلائيندا رهيا. ارغونن جي ڏينهن ۾ فارسيءَ کي اهميت ملي چڪي هئي. ڪلهوڙن جي ڏينهن ۾ به فارسيءَ جي اها اهميت قائم رهي، جنهن ڪري ”فارسي گهوڙي چاڙهي“ مروج ٿيو. ان هوندي به سنڌي عالمن، عام ماڻهن کي مذهبي مسئلا سيکارڻ لاءِ سنڌي زبان ۾، الف اشباع جي قافيسي ۾ ڪيترا مذهبي ڪتاب لکيا ۽ انهن کي مدرسن ۽ مڪتبن ۾ پڙهائڻ لڳا. اهو رواج اڃان تائين هليو اچي. مڪتبن ۾ اڃا اهي سنڌي ڪتاب پڙهايا وڃن ٿا.

مخدوم محمد هاشم ٺٽويءَ جي ڪوشش سان مسلمانن توڙي هنڌن جي رهڻيءَ ڪهڻيءَ ۾ ڦيرو آيو، ۽ سنڌي تهذيب هڪ نئون روپ اختيار ڪيو. انهن ڏينهن ۾ هنڌن ۾ ڌرتيءَ جو رواج گهڻو ۽ منجهن پتلون جو رواج پيو. مخدوم محمد هاشم ٺٽويءَ سرٿوڙ ڪوشش وٺي، ڪلهوڙن کان شريعت جي پابندي ڪرائڻ جو پروانو حاصل ڪيو، ۽ وڏي جرئت ۽ همت سان ان تي عمل ڪرايو. مخدوم محمد معين ٺٽوي عالم ۽ فاضل هجڻ سان گڏ صوفي هو، ۽ وحدت الوجود جو قائل هو. هن پنهنجو فڪر ۽ خيال ڪتابن ذريعي ظاهر ڪيا. مخدوم محمد هاشم ٺٽوي جيتوڻيڪ سندس شاگرد هو، ان هوندي به هن سندس خيال ۽ عقيدو کي شريعت جي برخلاف سمجهي، انهن جي رد ۾ ڪتاب لکيو. ان جو جواب وري مخدوم محمد معين جي بي هڪ شاگرد ڏنو. اهڙيءَ طرح عالمن جا پاڻ ۾ بحث مباحثا ٿيندا رهيا.

اسان جي شاعر حضرت شاه صاحب جي ولادت سنه ۱۶۸۹ع ۾ ٿي، ۽ ۱۷۵۲ع ۾ وفات ڪيائين. يعني شاه صاحب ميان يار محمد ڪلهوڙي جو دور ڏٺو، ۽ شاه شهيد جي وفات جو واقعو سندس

جوانيء واري زماني ۾ ٿيو. نور محمد ڪلهوڙي جو دور به سندس سامهون گذريو. مخدوم عبدالرحمن ڪهڙن واري جي شهادت جو واقعو ۽ نادر شاهه جي ڪاهه وارا واقعا سندس زندگيءَ ۾ ٿيا. انهن ڳالهين سنڌ ۾ جيڪي ٻارڻ ٻاريا، جيڪي تباهيون آنديون ۽ پيڇ ڊاهه پيدا ڪئي، انهن حقيقتن سندس حساس طبيعت تي وڏو اثر ڪيو. نه فقط ايترو پر نور محمد ڪلهوڙي ساڻس به ڪٽونس ڪئي، ۽ کيس ختم ڪرڻ لاءِ گهات گهڙيا؛ پر جنهن کي رب رکي، تنهن کي ڪير چڪي. آخر ميان نور محمد آڻ مڃي ۽ شاه صاحب کان معافي ورتي.

روايت آهي، ته ميان غلام شاهه، حضرت شاه صاحب جي دعا سان پيدا ٿيو. اهو دعا جو ئي اثر چئجي جو ميان غلام شاهه جو دور سنڌ لاءِ ڀلائي، خوشحالي ۽ امن امان جو دور ثابت ٿيو.

مٿي يارهين صدي هجري کان ٻارهين صدي هجري تائين سنڌ جا تاريخي واقعا اختصار سان بيان ڪيا ويا آهن. ان مان معلوم ٿيندو ته شاه صاحب کان اڳ سنڌ ڏجهن ۽ ڏوجهرن ۾ گذاريو، ۽ سنڌ جي رهاڪن وڏا ڏولاوا ڏنا ۽ وقت بوقت سور سهندا رهيا. شاه صاحب جي دور ۾ اهڙي نوعيت جا واقعا رونما ٿيا جهڙوڪ شاهه صاحب جي دور ۾ ٽن صدين جي مسلسل پيڙا سنڌ ۾ جيڪي حالتون پيدا ڪيون هيون، شاه صاحب جو انهن کان متاثر ٿيڻ لازمي امر هو. شاه صاحب محسوس ڪيو، ته انسان جڏهن خدا جي حڪمن جي پيچڪڙي ڪري ٿو، تڏهن ئي ڏقيڙ پيدا ٿئي ٿو، شر زور وٺي ٿو، انسانيت سوز حالتون پيدا ٿين ٿيون ۽ نتيجي ۾ ماڻهو سک جو ساهه کڻڻ لاءِ سڪي ٿو. اهوئي سبب آهي جو شاه صاحب پنهنجي شعر ۾ درس ڏنو آهي، ته انسان جي فلاح ۽ بهبود الله تعاليٰ جي حڪمن جي پيروي ۾ آهي. هن پنهنجي رسالي ۾ انسانيت جو صحيح علاج به ٻڌايو آهي. هن جي نظر ۾ انسانيت جي سمورين اخلاقي، سماجي، ذهني ۽ سياسي بيمارين جو علاج توحيد، رسالت ۽ آخرت جي مڃتا ۾ مضمر آهي. هن هيٺ انهن

ڳالهين جي اپتار ڪجي ٿي، جيڪي شاه صاحب اوهان کي ٻڌايون آهن. **توحيد:** انسان پنهنجي بيشمار خوبين ۽ خاصيتن جي باوجود، ڪيترن ئي ڳالهين ۾ مجبور ۽ بيوس ٿيو پوي. انساني مزاج ۽ فطرت جي جائزي وٺڻ کان پوءِ معلوم ٿيندو، ته فقر ۽ احتياج انسان جي فطرت ۾ شامل آهن. پنهنجي انهيءَ ڪمزوريءَ کي دور ڪرڻ لاءِ هر نفعي ۽ نقصان پهچائڻ واري شيءِ کي انسان پنهنجو خدا ٺهرايو. هو پنهنجو احتياج دور ڪرڻ لاءِ انهن کي پڪاري ٿو، انهن کان مدد طلب ڪري ٿو، پاڻ کان گهٽ مخلوق جي آڏو سڄي ۾ ڪري پوي ٿو. انهيءَ جهل، ناداني ۽ عقل جي دوکي کي دور ڪرڻ لاءِ سڄي دين جو هي پيغام ٻنهي جهانن جي سردار، ڪائنات جي ڪارڻي، محمد مصطفيٰ ﷺ دنيا کي ٻڌايو، ته انسان کي اهو نه جڳائي ته اشرف المخلوقات ٿي ڪري، پاڻ کان گهٽ درجي واري مخلوق جي آڏو ذليل ۽ خوار ٿئي. واضح ڪري فرمايائون، ته انسان جو سر انهيءَ همه دان هستيءَ جي آڏو جهڪڻ گهرجي، جنهن جي دستِ قدرت ۾ سڄي ڪائنات جي واڳ آهي. سموريون صفتون انهيءَ کي ئي سونهن. اهوئي خالق آهي ۽ روزي رسائيندڙ آهي. ان سان ڪوبه شريڪ ڪونهي اهائي هستي اسان جو الله آهي. عبادت انهيءَ کي سونهين. ٻيو ڪوبه عبادت جي لائق نه آهي. حضرت شاه لطيف پنهنجي پيغام جي ابتدا به انهيءَ عقيدتي سان ڪري ٿو. سندس رسالي جي پهريون سر ”سر ڪلياڻ“ ۾ انهيءَ ئي عقيدتي جي اپتار آهي. هو انهيءَ عقيدتي کي پوريءَ طرح واضح ڪرڻ ۽ ذهن نشين ڪرائڻ جي ڪامياب ڪوشش ڪري ٿو. هو توحيد خالص تي زور ڏئي ٻڌائي ٿو، ته الله کي هڪ ڪري مڃڻ کان پوءِ ئي صحيح رستو هٿ اچي ٿو؛

وحده لا شريڪ له، اي وهائج ويءُ،
 ڪٿين جي هارائين، هنڌ تنهنجو هيءُ،
 ٻاڻان چونڊ ٻيءُ، ڀري جامر جنت جو

الله تعاليٰ قرآن حڪيم ۾ فرمايو آهي: ”الله تعاليٰ ان شخص کي نه بخشيندو. جنهن شرڪ ڪيو، ٻيو جنهن کي چاهي ان کي بخشيندو.“
 شاه صاحب خبردار ڪري ٿو، ته شرڪ انسان جي عظيم غلطي آهي، جيڪا سندس اصلي عظمت کان هيٺ ڪيرائي ڦٽو ڪري ٿي، کيس ذليل ڪري ٿي، ۽ سندس ذهني ارتقا کي روڪي ڇڏي ٿي. فرمائي ٿو، ته الله تعاليٰ کي وحده لاشريڪ له مڃڻ سان ئي ڪاميابي قدم چمي ٿي.

وحده لاشريڪ له، اي هيڪڙائي حق،

بيانيءَ کي ٻڪ، جن وڌو سي ورسيا.

شاه صاحب هر قسم جي شرڪ کان منع ڪري ٿو، پوءِ اهو شرڪ في الذات هجي، شرڪ في الافعال هجي، يا شرڪ في الصفات هجي. هو خبردار ٿو ڪري، ته جيڪڏهن ڪنهن به قسم جو شرڪ اختيار ڪبو، ته وٽواند ٿي وڃبو. فرمائي ٿو:

وحده لاشريڪ له، ٻڌءِ نه ٻوڙا،

ڪٿو ڪنهن نه سٺا، جي گهٽ اندر گهوڙا،

ڳاڙيندين ڳوڙها، جت شاهد ٿيندءِ سامهان.

اهڙي طرح شاه صاحب، سر ڪلياڻ ۾ توڙي ٻين سرن ۾ الله تعاليٰ جي هيڪڙائي بيان ڪئي آهي، ۽ ان جي مڪمل طرح وضاحت ڪئي آهي.

رسالت: توحيد سان گڏ حضرت شاه صاحب رسالت جي اهميت ۽ فضيلت بيان ڪئي آهي، ۽ نبين جي سردار ختم المرسلين، شفيع المذنبين جي ساراه ڪئي آهي. ٻڌايو اٿس، ته حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جي رسالت تي ايمان آڻجي، ان سان تعلق قائم ڪجي، ان لاءِ محبت جو جذبو دل ۾ قائم ڪجي، ان کي ڪائنات جو ڪارڻي ڪري مڃجي. چوي ٿو:

وحده لا شريك له، جان ٿو چئين ائين،

تان مڃ محمد ڪارڻي، نرتون منجهان نينهن،

تان تون وڃي ڪيئن، نائين ڪنڌ ٻين کي.

هو ٻڌائي ٿو، ته الله تعاليٰ جڏهن اڃان ڪائنات نه خلقي هئي،
احديت جي مرتبي ۾ هو ۽ اڃا صفتن جو ظهور نه ٿيو هو، تڏهن سڀ
ڪان پهريائين پنهنجي پياري حبيب جو نور پنهنجي نور مان پيدا ڪيائين.
ان کان پوءِ ان جي طفيل، ان جي ظهور لاءِ سندس ئي نور مان هيءَ
ڪائنات جوڙيائين. هو تلقين ٿو ڪري، ته اهڙي ڪامل اڪمل هستيءَ
سان ناتو رکجي. ان سان محبت ڪجي ۽ ان جي رسالت تي ايمان
آڻجي، ۽ ان جي پيروي ڪجي. ان جي پيرويءَ ۾ ئي دنيا ۽ آخرت جي
پلائي آهي. فرمائي ٿو:

وحده لا شريك له، جن اتو سين ايمان،

تن مڃو محمد ڪارڻي، قلب ساڻ لسان.

اوڻ فائق ۾ فرمان، اوڻ ڪه نه اولئا.

شريعت جي پابندي: قرآن شريف ۾ آيو آهي: قل ان ڪنتم

تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (آل عمران - ۳۱)

ترجمو: (اي رسول) چؤ ته جيڪڏهن اوهين الله سان محبت رکو ٿا،
ته منهنجي تابعداري ڪريو ته الله (به) اوهان سان محبت ڪندو. ان مان
معلوم ٿيو ته هڪ مسلمان کي قرب خداوندي تڏهن ئي حاصل ٿي
سگهي ٿو، سندس محبوب حقيقي سان ملڻ جي خواهش جي تڪميل
تڏهن ئي ٿي سگهي ٿي، جڏهن رسول الله ﷺ جي ٻڌايل رستي تي هلي،
۽ سڀني کان وڌيڪ حضور ﷺ سان محبت ڪري. حضرت شاھ لطيف
چوي ٿو ته سلوڪ جي راهه تڏهن هٿ ايندي، جڏهن پهريائين شريعت
جي مڪمل پيروي ڪجي. شريعت کان پوءِ ئي طريقت جي واٽ هٿ
اچي ٿي. يعني شريعت، طريقت کان جدا نه آهي، بلڪ شريعت جي
حڪمن تي پرخلوص طريقي سان عمل ڪرڻ جو نالو طريقت آهي.

فرمائي ٿو:

وحده لا شريك له، چئي چوندو آءُ،
فرض، واجب سختون، تنهن ترڪ مر ٻاءُ،
توبه سنڌي تسبيح، پڙهڻ سان پڄاءِ،
نااڱا پنهنجي نفس کي، ڪا سنئين راه سونهاءِ،
ته سنڌي دوزخ باهه، تو اوڏيائين نه اچي.

وحده جي وڊيا، الا الله سين اورين،
عيون حقيقت گڏيو، طريقت تورين،
معرفت جي مان سين، ڏيساندر ڏورين،
سڪ نه سٿا ڪڏهين، ويهي نه ووڙين،
ڪلنئون ڪورين، عاشق عبداللطيف چئي.

پر خلوص عمل: حديث شريف ”انما الاعمال بالنيات“ موجب
عمل جو بنياد نيت تي آهي. جيڪو سجدو خلوص نيت سان ادا نه ڪيو
وڃي، اهو قبوليت جو شرف حاصل ڪري نه ٿو سگهي. جن صاحبن جي
دل ۾ دماغ دنياوي بتن سان پر آهي، اهي جيڪڏهن سمجهن ٿا، ته هو
قول ۽ فعل جي تضاد جي باوجود قربت الاهي حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب
ٿي ويندا، ته اهي ان ۾ پليل آهن. شاه صاحب فرمائي ٿو:
ان پر نه ايمان، جيئن ڪامي گو ڪوٺائين،
دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان،
منهن ۾ مسلمان، اندر آذر آهين.

عشق الاهي: جدائي ۽ فراق، عشق ۽ محبت جا لازم جز آهن.
وصل گمان اڳ ۾ عاشق صادق کي وڇوڙي جي دور کان به لنگهڻو پوي
ٿو. حضرت شاه صاحب به فراق جي وادين مان گذريو آهي:
گتن ڪر موڙيا، ٿيڙو اڀا ٿيئي،
راڻو رات نه آيو، ويل تري ويئي،

مون کي ڏٺن ڏيئي، وڃي ڏوليو ڏت تراريو.

جي قيام مڙن، ته ڪراوڏا سپرين

تهان بري سڄن، واڏايون وصال جون.

پر انهن فراق جي صدمن جي باوجود سندس غم ۽ اوندھ ۾
قنوطيت نه آهي، بلڪ پنهنجي محبوب سان ملڻ جي پوري پوري اميد
آهي؛ ڇاڪاڻ جو رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي، ته مومن ڪڏهن به الله
تعالٰي جي فضل مان نااميد نه ٿو ٿئي. نااميدي فقط ڪافر ۽ مشرڪ جي
خاصيت آهي، شاه صاحب فرمائي ٿو:

مون سين هوت نه ڪندڙا هيئن،

ماءُ ڄام نه ڪندڙا هيئن،

الا مون نه ڇڏيندا ڇپرين.

هوتن جي هڪاند کي، آءُ روٺان راتو ڏينهن؛

ڇيڙي وڌيس ڇپرين، ٻاروڇاڻي نينهن؛

لڪون لڳن ڪوسيون، ڏاڍا تپن ڏينهن،

مون کي پرين ميڙئين، روجهڙيون ميڙئين مينهن،

الله! عبداللطيف کي، ساڄن ميڙ سميع.

اولياءَ ڪرام جو اڪثر اهو طريقو آهي، ته هو مجازي عشق جي
پردي ۾ حقيقي عشق جو راڳ آلاپيندا آهن، ۽ تشبيهن ۽ استعارن سان
محبوب حقيقي جي عشق کي واضح ڪندا آهن. حضرت شاه صاحب به
عشق و محبت جي مختلف قصن جهڙوڪ: سسئي پنهنون، عمر مارئي،
مومل راڻو، نوري ڄام تماچي، وغيره جي ذريعي پنهنجي حقيقي عشق
جو اظهار فرمايو آهي، ۽ انهن رومانوي داستانن جي ذريعي تصوف جو
اسرار و رموز بيان ڪيا آهن. فرمائن ٿا:

پنڌ اٿانگا پٽئين، مونکي ڪوهيارو ٿو ڪاري،

سڄو سخن سپرين، مان پنهل پنهنجو پاڙي،

جیرو اندر جندڙي، ویو ٻاروچو ٻاري.
مجازي عشق جو ذڪر دل جي طلب کي وڌائي ٿو، ۽ محبوب حقيقي
جي عشق جا اڻاري ٿو؛

ناسيندي نگاه، پهرين ڪڇ پرين ڏي،
احوال عاجزن جو، آ ڪيچ لڳ الله،
روز نهارين راه، اڪيون اوهان جي آسري،

احسان و اخلاق: رسول الله ﷺ جن فرمائن ٿا، ته ”احسان اهوئي
آهي ته الله تعاليٰ جي اهڙي طرح عبادت ڪريو، جن اوهان کيس ڏسي
رهيا آهيو، ۽ جيڪڏهن اوهان کيس نه ڏسي رهيا آهيو، ته هو اوهان کي
ڏسي رهيو آهي.“ اها احساني اخلاقي ڪيفيت پيدا ڪرڻ لاءِ ضرورت
انهيءَ ڳالهه جي آهي، ته پاڻ ۾ سٺيون وصفون پيدا ڪيون وڃن، ۽
بداخلاقيون دور ڪيون وڃن. انسان جي بدن ۾ دل بادشاهه آهي، عضوا
ان جو لشڪر ۽ ٻانها آهن. جيڪڏهن دل ٺيڪ ٿي وڃي، ته عضوا
خود بخود ان جي پيروي ڪرڻ لڳندا. حضور نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو
آهي: ”بيشڪ ماڻهوءَ جي بدن ۾ گوشت جو هڪ ٽڪرو آهي. جڏهن
اهو درست ٿي وڃي ٿو، ته سڄو بدن ٺيڪ ٿي وڃي ٿو، جڏهن اهو
بگڙي ٿو وڃي، ته سڄو بدن تباه ٿي ٿو وڃي، ٻڌو اها دل آهي.“ ان
مان معلوم ٿيو ته اصل مقصد دل جي اصلاح يا باطني اصلاح آهي، ۽
انهيءَ اصلاح جو نالو عرف عام ۾ ”تصوف“ آهي. يعني تصوف، دين
جو روح آهي. حديث پاڪ ۾ اصلاح قلب جو سخت تاڪيد ڪيو ويو
آهي. تصوف به انهيءَ شيءِ جو نالو آهي، ڇاڪاڻ جو ان ۾ اصلاح قلب
جو اهم ٿئي ٿو. حضرت امام غزالي رحم فرمائي ٿو ته: ”جڏهن مان
انهن ظاهري عملن کان فارغ ٿي، صوفيا جي طريقي طرف متوجه ٿيس،
ته مون کي معلوم ٿيو ته سندن طريقي سان علم ۽ عقل تڪميل کي
پهچن ٿا. سندن علم جو مقصد نفس جي خواهش کي ختم ڪرڻ،
خراب اخلاق ۽ برين عادتن کان پاڪ ۽ صاف ڪرڻ آهي، ته جيئن ان

جي ذريعي دل کي ٻيائي (غير الله) کان خالي ڪيو وڃي. ۽ ان کي الله تعاليٰ جي ذڪر سان آراستہ ڪيو وڃي. ”تصوف جي حقيقت هيئن بيان ڪري سگهجي ٿي، تہ الله تعاليٰ جي باري ۾ ٻانهي جي دل کي اهڙو يقين ۽ اطمینان نصیب ٿي وڃي ٿو، جھڙوڪ ڪنهن حقيقت جي مشاهدي سان ٿيندو آهي. پوءِ الله تعاليٰ سان عبدیت جو اهو رابطو پيدا ٿي وڃي، جو دل ھر دم الله تعاليٰ جي یاد ۽ ان جي محبت ۽ عظمت سان معمور رهي. ان جو قدرتي نتيجو اهو نڪري ٿو جو الله تعاليٰ جي تعلق جي مقابلي ۾ سمورا تعلقات فنا ٿي وڃن ٿا.

پاڻ سڃاڻڻ: امام غزالي رحمہ، ڪيميائي سعادت جي مندر ۾ چيو آهي، تہ انسان کي سوچڻ گهرجي، تہ هو ڪير آهي، هتي ڇو آيو آهي، ۽ سندس زندگي جو مقصد ڇا آهي؟ يعني انسان کي پنهنجو پاڻ سڃاڻي، پنهنجي زندگي جي راہ متعين ڪرڻ گهرجي. شاه صاحب جي فڪر جو بنياد بہ پاڻ سڃاڻڻ تي آهي. فرمائي ٿو:

”پهرين سڃاڻج پاڻ، پڇج پوءِ پريتنو.“

شاه صاحب پاڻ بہ انهن ڳالهين تي سوچيو آهي، ۽ حقيقتون معلوم ڪيون آهن. فرمائي ٿو:

جو مون پڙهيو پاڻ ليءِ، سبق سابق جو،

پهرين سڃاڻج پاڻهجي، نفس جو ٺهيو،

جت عرفان اصل ۾، آروحن روز ڪيو،

وري ورق پيو، گڏيو وڍ وصال جو.

يعني پنهنجو پاڻ سڃاڻڻ کان پوءِ ئي سمجه ۽ معرفت حاصل ٿئي ٿي. اهو انساني راز، ڪو گهڻو مشڪل ڪونهي، پر اهي ان کي سمجهي نہ سگهندا، جن کي صحيح رستو هٿ ئي نہ آيو آهي. شاه صاحب فرمائي ٿو:

نکو ڊيگه نہ ويل، نکو منهن مهاڙ ڪا،

آ اهوئي ڪيل؛ ڪور پروڙي ڪينڪي.

جيئن ته انهن کي صحيح رستو هٿ نه آيو آهي، انهيءَ ڪري جيئن
جيئن هو هٿ پير هٿن ٿا، تيئن تيئن هو وڃن ٿا اوجھڙ پوندا؛

سانداري سمونڊ جي ٺھڙي نيا،

وڃي ٿي پيا، جت نهايت ٺاھ ڪا.

دنيا کان بي رغبتي: حديث شريف ۾ آيو آهي: مومن لاءِ دنيا

جبل خانو ۽ ڪافر لاءِ جنت آهي. انهيءَ ڪري عارف ڪڏهن به دل کي

دنيا جي قيدخاني ۾ اٽڪائي نه ٿو ڇڏي، ۽ ڪڏهن به پنهنجي قلب کي

دنيا جي زيب و زينت جي آرائش سان خراب نه ٿو ڪري. هو هن دنيا

۾ ڪنول جي گل وانگر رهي ٿو، جيڪو پاڻيءَ ۾ هوندي به پاڻيءَ کان

جدا رهي ٿو. دنيا ۾ رهندي به هو دنيا جي محبت کي پنهنجي دل ۾

جڳهه نه ٿو ڏئي، بلڪ سندس دل الله تعاليٰ جي محبت سان معمور رهي

ٿي. جيڪي صاحب دنيا ان جي آرائش کي پنهنجي دل جو بت بنائين ٿا،

اهڙن ماڻهن کي حضرت شاه صاحب هن طرح تلقين فرمائي ٿو:

ڪاڻو ڪمايوم، موتي مون نه وٺجيا،

سيهي جو سڀڻ چئي، وکر وهايوم،

اوچتي آيوم، سودو صرافن سين

عجز ۽ انڪساري: عارف ڪامل امام الاولياءَ حضرت سيد

احمد ڪبير رفاعي رح فرمائي ٿو: ”بزرگيءَ ۾ مون ڪوبه ڏکيو رستو ۽

سولو طريقو نه ڇڏيو آهي، جنهن جا پرڏا نه کوليا اٿم. مون هر دروازي

کان الله تعاليٰ ڏانهن پهچڻ گهريو، پر هر دروازي تي وڏو هجوم ڏٺم.

پوءِ ذلت ۽ انڪساريءَ جي دروازي تي پهتم، ته اهو خالي ڏٺم. جيڪو

شخص عاجزيءَ سان دروازي تي پهچي ٿو، ته ان جي لاءِ دروازو کلي

پوي ٿو، ۽ ان کي قبول ڪيو وڃي ٿو. جيڪو شخص انڪساريءَ سان

دربار ۾ داخل ٿئي ٿو، عزت واريءَ جڳهه تي ويهي ٿو.“ حضرت امام

اولياءَ جنهن انڪساريءَ ۾ ذلت ڏانهن اشارو ڪري ٿو، ان کي صوفيانہ

اصطلاح ۾ فنا چيو ويندو آهي. عجز ۽ انڪساريءَ جو معراج ئي فنا جي

تڪميل آهي، جنهن مان عبدیت جو شان ظهور ٿئي ٿو. اها سڀ کان اعليٰ ۽ ارفع باطني کیفیت شمار ڪئي وڃي ٿي. هيءَ کیفیت حضرت شاه صاحب تي نهايت شدت سان طاري رهندي هئي. جيڪو فنا جي درجي تي پهتو، جنهن عبدیت جي مقام کي سڃاتو، جيڪو ذلت ۽ انڪساريءَ جي رستي تي هليو، اهو جڏهن روئي ٿو، ته حق تعاليٰ سندس ڳوڙها اکهي ٿو، اهو جيڪڏهن ڪري ٿو ته، حق تعاليٰ کيس سهارو ڏئي ٿو، هو پاڻ کي ذليل سمجهي ٿو، ته الله تعاليٰ کيس عزت جي خلعت پهرائي ٿو، هو فنا ٿئي ٿو ته حق تعاليٰ کيس بقا جو درجو ڏئي ٿو. واقعي پنهنجي هستي مٽائي، ان مرتبو حاصل ڪيو، جنهن خوديءَ جي قيد کي ٽوڙيو. اهوئي بزم جانان ۾ داخل ٿيو، جيڪو عاشق بڻيو، انهيءَ آخر محبوب جو لقب حاصل ڪيو. حضرت شاه صاحب فرمائي ٿو:

سپيني سهاڳڻيون، سڀني ڳچيءَ هار،
 پسڻ ڪارڻ پرينءَ جي، سهسين ڪن سينگار،
 ڍول تنخين جي ڌار، هيٺاهيون هلن جي.
 تون سمون آءُ گندري مون ۾ عين ڪوڙ،
 پسي ڪڪيءَ ڪوڙ، متان ماڱر مٽين.

موت جي يادگيري: قرآن شريف ۾ آيو آهي: ”كل نفس ذائقة الموت“ ۽ ”كل من عليها فان“ ان ڳالهه مان صاف ظاهر ٿئي ٿو، ته هر شيءِ انسان سميت فاني آهي. حضور نبي ڪريم ﷺ به انهيءَ ڳالهه جي پوري وضاحت ڪئي آهي، ته هن دنيا ۾ انسان ٿورن ڏينهن جو مهمان آهي، ۽ ان کان پوءِ کيس پنهنجي خالق جي اڳيان پيش ٿيڻو آهي. پاڻ ڪريمن پنهنجو مثال ڏيندي فرمايو، ته مان هڪ مسافر آهيان، ۽ ٿوري وقت لاءِ هڪ وڻ جي هيٺان آرام لاءِ ويٺو آهيان. ان کان پوءِ وري مون کي سفر ڪرڻو آهي. ٻي هنڌ هيءَ ترغيب ڏني اٿن، ته ”ڪڏهن ڪڏهن قبرستان مان ٿي ايندا ڪريو.“ هيءَ هدايت به موت کي ياد

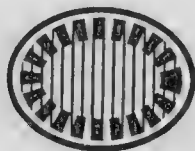
رڪڻ لاءِ ڏني وئي آهي. مطلب ته مسلمانن کي اها هدايت ڪئي وئي آهي، ته هو هر وقت موت لاءِ تيار رهن، ۽ توبه ڪندا رهن، قرآن شريف ۽ حديث پاڪ جي انهن حڪمن جي حضرت شاه صاحب هيئن تشریح ڪئي آهي:

ڪڏهن ڳاڙهو گهوٽ، ڪڏهن مڙهه مقام ۾،
واريءَ سندا ڪوٽ، اڏيون اڏيندين ڪيترا.

اونهي ۾ اوھري، جڏهن وبا جي،
موتي ماڳ نه آيا، ماءُ! سامونڊي سي،
ڪارو تنين کي، جيڪس وه وري ويو.

جاپون پيرين مون، سان يون مٿي سڄڻين،
ڊگ لٽيا ڌوڙ ۾، اکين ڏنا سون،
ڏينهن مڙني ڏون، اٿئي لوچ لطيف چئي.

موت جو تصور: شاه صاحب جي نظر ۾ زندگي فقط هيءَ نه آهي، جنهن کي موت ختم ڪري ٿو — پر موت کان پوءِ هڪ نئين زندگي شروع ٿئي ٿو.

صوفيانم فڪر — وحدت الوجود

شاھ صاحب جي شعر جو تاني - پيتو تصوف آھي. شاھ صاحب تصوف جي روشني ۾ انسانيت، محبت ۽ عشق الھي جو پيغام ڏنو آھي، ۽ نبي ڪريم ﷺ سان محبت ڪرڻ ۽ سندس پيروي ڪرڻ جو درس ڏنو آھي. تصوف، دل جي پاڪيزگي، احسان، اخلاق ۽ عشق الھي ۾ گر ٿيڻ جو نالو آھي. شريعت، طريقت، معرفت ۽ حقيقت، تصوف جون سلسليوار منزلون آھن. شريعت تي دل جي حضور سان عمل ڪرڻ کان پوءِ ئي سالڪ طريقت جي منزل تي قدم رکي ٿو. انهيءَ ڪري تصوف نہ شريعت کان جدا آھي، ۽ نہ متصادم آھي. نہ فقط ايترو، پر اسلامي تصوف جو سرچشمو ۽ ماخذ، اسلامي تعليم ئي آھي.

اسلامي تصوف جي تاريخ ”اصحاب صنف“ کان شروع ڪئي وڃي ٿي، جيڪي مسجد نبوي جي صنف ۾ رهندا هئا، ۽ فقر جي زندگي گذاريندا هئا. هنن پنهنجو گهر ٻار ڇڏي، الله تعاليٰ جي راه ۾ پنهنجي زندگي وقف ڪئي هئي. هو ڏينهن رات الله تعاليٰ جي عبادت ۾ گذاريندا هئا ۽ پاڻ سڳورن جي پناهه ۾ رهندا هئا. البت لفظ ”صوفي“ يا ”تصوف“ جو استعمال ڪجهه پوءِ ٿيو. ان کان اڳ ۾ اسلامي تعليم ۾ ”احسان“ لفظ ملي ٿو، جنهن کي ”تصوف“ جي هم معنيٰ سمجهيو وڃي ٿو. چيو وڃي ٿو، ته سڀ کان پهريائين شيخ ابوالهاشم کي ”صوفي“ لقب سان سڏيو ويو، جنهن سنه ۱۱۶۱ھ (۷۷-۱۷۷۸ع) ۾ وفات ڪئي. شيخ ابن القضاة همداني پنهنجي ڪتاب ”تمهيدات“ ۾ لکيو آهي، ته سڀ کان پهريائين بغداد جي بزرگ ”عبدڪ الصوفي“ کي ”صوفي“ لقب سان سڏيو ويو. مطلب ته تصوف جي معرفت ۽ طريقت

جي ابتدا ٻي صدي هجريءَ ۾ ٿي.

ذڪر ۽ فڪر، فنا ۽ بقا، فقر ۽ گوشه نشيني، تصوف جا بنيادي جزا آهن. ذڪر ۽ فڪر جو مطلب آهي؛ تعلق باالله. هن جو مطلب آهي، ته انسان فقط مادي جانور نه هجي، پر سندس زندگي جو مول مقصد الله تعاليٰ جو عشق ۽ ذڪر هجي. صوفي سمجھائين ٿا، ته الله تعاليٰ جي ذڪر کان سواءِ وار به واندو نه ويهجي. يعني هڪ دم به الله تعاليٰ جي ذڪر کان سواءِ خالي نه وڃي. انهيءَ ڪري چوندا آهن، ”جو دم غافل، سو دم ڪافر.“ هو ان ڳالهه تي به زور ڏين ٿا، ته ذڪر جي حقيقت، ذات مطلق جي حقيقت کي سمجهڻ کان سواءِ ذڪر بي معنيٰ آهي. ان کي هو ”فڪر“ سڏين ٿا. جيستائين توحيد جي پوري پروڙ نه آهي، تيستائين ذڪر جا لفظ اچارڻ اجايا آهن. اهوئي سبب آهي، جو هو ذڪر ۽ فڪر کي لازم ۽ ملزوم سمجهن ٿا. شاهه لطيف پنهنجي شعر ۾ تصوف جا مختلف مسئلا نهايت چٽيءَ طرح سمجھايا آهن، ۽ ٻڌايو آهي، ته اها زندگي سڃاڻي ۽ سڦلي آهي، جيڪا ذڪر ۽ فڪر ۾ گذري ٿي. پنهنجي روحاني ڪيفيت بيان ڪندي چوي ٿو؛

رڳون ٿيون رباب، وڄن ويل سڀ ڪنھن،

لڄڻ ڪڇڻ نه ٿيو، جانب ري جباب،

سوئي سڏيندم سپرين، کيس جنهن ڪباب،

سوئي عين عذاب، سوئي راحت روح جي.

حضرت جنيد بغدادی، ”فنا“ جا ٽي قسم ۽ درجا مقرر ڪيا آهن؛ پهريون قسم هي آهي، ته طالب پنهنجي صفات، اخلاق ۽ مزاج جي قيد کان آزاد ٿي وڃي. ٻي قسم جي فنا هي آهي، ته طالب پنهنجي نفس جي لذت کان بلڪل دست بردار ٿي وڃي. فنا جو ٽيون قسم هي آهي، ته طالب تي رباني تجليات جو ايڏو غلبو ٿي وڃي، جو سندس موجود وجود جي حقيقت سندس اکين کان اوجھل ٿي وڃي. شاهه پنهنجي شعر ۾ ڪيترن ئي جاين تي انهيءَ حقيقت جي وضاحت ڪئي. هڪ هنڌ

فرمائي ٿو،

وحدہ جي وڊيا، الا الله اڌ ڪٿا،
محمد رسول الله چئي مسلمان ٿيا.
عاشق عبداللطيف چئي، انهيءَ پهر پيا،
تيلانه ڏٺي ڏٺا، جيلانه وٺا وحدت گڏجي.

صوفيانہ تعليم کي محي الدين ابن عربي، فلسفيانہ رنگ ڏئي وحد
الوجود جو فڪر پيش ڪيو. هن پنهنجي ڪتابن: فصوص الحڪم ۽
فتوحات الحڪيم ۾ هن فڪر کي وضاحت سان دليلن ذريعي بيان ڪيو
آهي. هو چوي ٿو، ته وجود مطلق هڪ آهي. فقط اهو ئي موجود آهي.
هر ٻي شيءِ فقط ان جو مظهر آهي. انهيءَ ڪري عالم ۽ الله هڪ ئي
جو عين آهن. هو عالم ۽ الله کي، ذات ۽ صفات کي عينيت جي بنا تي
تصور ڪري ٿو. يعني عالم، ان جي صفات جي محض تجلي آهي. هو
چوي ٿو، ته عالم جي حيثيت نالي مآثر آهي. اهو غير حقيقي، وهمي ۽
اهڙو وجود آهي، جيڪو خارج ۾ معدوم آهي. انهيءَ لحاظ کان صوفي
چوندا آهن، ”هم اوست.“ يعني سڀ ڪجهه اهو آهي.

بين به ڪيترن ئي صوفين دليلن ۽ مثالن ذريعي وجودي فڪر کي
سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. اڳتي هلي ڪن صوفين، وحدت
الوجود کي اهڙي نموني بيان ڪيو، جو ماڻهن جي گمراه ٿيڻ جو
انديشو ٿي پيو. انهيءَ ڪري حضرت مجدد الف ثاني وحدالوجود جي
مقابلي ۾ ”وحدت الشهود“ جو نظريو پيش ڪيو، جنهن جو بنيادي
نڪتو آهي: هم از اوست. يعني سڀ ڪجهه انهيءَ کان آهي.

شاه صاحب به وجودي صوفي هو. هن وجودي تصوف کي مائيتي
انداز سان ۽ واضح دليلن ۽ ثبوتن سان سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي
آهي. هو نه جذباتي ٿئي ٿو، نه حدون ٿي اورانگهي ٿو، پر تمثيلن ۽
تشبيهن ذريعي اهو نظريو ذهن نشين ڪرائڻ جي ڪامياب ڪوشش
ڪري ٿو. تمثيلون ۽ تشبيهون به روزمره جي واقعن، فطرت جي نظارن،

ڪائنات جي حقائق ۽ اشيائ جي ماهيت ۽ ڪيفيت مان اخذ ڪري پيش ڪري ٿو. انهيءَ ڪري اونها مسئلا به سولائيءَ سان سمجھ ۾ اچي وڃن ٿا.

وجودي تصوف موجب ذات مطلق صرف هڪ آهي. ڪائنات ۾ ڪنهن به شيءِ کي حقيقي وجود ڪونهي. هر ڪنهن شيءِ انهيءَ وجود حقيقيءَ مان وجود ورتو آهي، انهيءَ ڪري هيءَ ڪثرت انهيءَ وحدت جو پرتو يا اولڙو آهي. شاه صاحب انهيءَ مسئلي کي سمجھائڻ لاءِ پراڌي جو مثال ڏئي ٿو. هوجوي ٿو: آواز ۽ ان جو پڙاڏو ظاهري طرح ٻه آواز معلوم ٿين ٿا، پر جيڪڏهن حقيقت تي ويچار ڪبو ته معلوم ٿيندو، ته پڙاڏي آواز مان ئي وجود وٺي، جداگانه صورت اختيار ڪئي آهي. هو سمجھائي ٿو، ته پڙاڏو ۽ سڌ اصل ۾ هڪ ئي شيءِ آهن، پر ظاهري طرح ٻڌڻ ۾ ٻه معلوم ٿين ٿا:

① جو پڙاڏو سو سڌ، وڙ وائيءَ جو جي لپين،

هئا اڳهين گڏ، پر ٻڌڻ ۾ ٻه ٿيا.

مٿين بيت تي ويچار ڪرڻ سان معلوم ٿيندو، ته شاه صاحب فقط هڪ حقيقت کولي بيان ڪئي آهي، جنهن کان ڪوبه انڪار ڪري نه ٿو سگهي. ان مثال آئڻ مان سندس مطلب اهو ئي آهي، ته جهڙيءَ طرح اها ڳالهه بلڪل حقيقت آهي، تهڙيءَ طرح ”وحدت الوجود“ جو نظريو به حقيقت آهي. هو ان مسئلي کي هڪ واعظ وانگر ڪونه ٿو سمجھائي، پر ان مسئلي ڏانهن اشارو ڪري، پڙاڏي ۽ سڌ جو مثال پيش ڪري، غور ۽ فڪر جي دعوت ڏئي ٿو. انهي نقطئ نگاهه کان هو وحدت ۽ ڪثرت کي هڪ ڪري سمجھائي ٿو:

ڪثرت تان وحدت ٿي، ڪثرت وحدت ڪل،

حق حقيقي هيڪڙو، ٻولي ٻي مَ پُل،

هو هلاچو هل؛ بالله سندو سڄڻين.

(2)
ايڪ قصر در لڪ، ڪوڙين ڪشس ڳڙڪيون،

جيڏاھ ڪريان پرڪ، تڏاھ صاحب سامھون.

ابن عربي چوي ٿو، ته وجود مطلق هڪ آهي. ڪائنات جي ڪثرت فقط ان جا مظهر آهن. انهيءَ ڪري چوي ٿو، ته عالم، ان جي صفات جي محض تجلي آهي. بيان العارفين ۾ شاه عبدالڪريم بلڙي واري جو قول آهي:

بي صورت منج صورت، ڪنو ظهورا،

منج صورت بي صورت کي، ڪرڻ نظر نگاه،

جيھين ته هيءَ صورت، ھڏھين هيءَ نه آھ،

پر آھي بي صورت جا، آھ ھوڻ تھين لاءِ،

بي صورت کي صورت ڌارا لهجي نه مورا.

شاه لطيف ذات جي ساڃاھ ڏيڻ لاءِ درياءَ جي تمثيل آندي آهي. هو سمجھائي ٿو، ته جهڙيءَ طرح درياءَ ۾ ڪي ئي لهريون اڀرنديون ۽ اُسرنديون آهن. پر اصل ۾ پاڻي جي پسڻ جي حقيقت هڪ هوندي آهي؛ اهڙيءَ طرح هي رنگينون ۽ رعنائيون به انهيءَ ذات جو مظهر آهن. انهيءَ ڪري جڏهن ويڇا وساري ڇڏبا، تڏهن ئي حقيقت هٿ ايندي. فرمائي ٿو:

لهرن لڪ لباس، پاڻيءَ پسڻ هيڪڙو،

اونهي ته عميق جي، واري ڇڏ وٺاس،

جت ٺاه نهايت نيه جي، ڪوٽات پهجي ڪاس،

تڙن جي تلاس، لاه ته لالڻ لڳ ٿيڻ.

ابن عربي چوي ٿو، ته عالم جي حيثيت نالي ماتر آهي. اهو غير حقيقي، وهمي ۽ اهڙو وجود آهي، جو خارج ۽ معدوم آهي. موجود صرف خدا آهي. عالم يا ڪثرت جو وجود فقط تجليات وحدت جي حيثيت سان آهي، يا ان جي تعينات جي حيثيت سان آهي، بذات خود عالم جو ڪو وجود ڪونهي. انهيءَ نقطه نگاه کان شاه صاحب چوي

ٿو، ته ڪائنات جي هر شيءِ وڌي واکي انهيءَ حقيقت جي تصديق ڪري ٿي، ته هر هنڌ فقط انهيءَ ذات مطلق جو جلوو جاري ۽ ساري آهي؛

جر ٿر تک تنوار، وڻ ٿڻ وائي هيڪڙي،
سيئي شيءِ ٿيا، سوري سزاوار،
هم منصور هزار، ڪهڙو چاڙهڻو چاڙهين.

سيت پجار پرين جي، سيت هوت حضور،
ملڪ مڙوي منصور، ڪهي ڪهندين ڪيترا.
بي هنڌ فرمائي ٿو، ته هر هنڌ انهيءَ ئي ذات جو جلوو ڪارفرما آهي،
۽ چوڌاري اهو ئي پڙلاءِ پيو اچي. فرمائي ٿو؛

چوڌاري چڙا؛ ٻرن ٻيلين جا،
ستي سنڀارن جو پير ڪن پڙا؛
وهڻ مون نه وڙا، سڻيو جهانءِ جهجي هنيون.

شاه صاحب جو خيال آهي، ته هن جهان پيدا ڪرڻ مان الله تعاليٰ جو مقصد هي آهي، ته هو پنهنجو پاڻ کي سڃاڻرائي. انهيءَ مقصد لاءِ هڪ سڃاڻندڙ ضروري آهي. الله تعاليٰ جي علم ۾ انهيءَ سڃاڻيندڙ جو جيڪو نقشو آهي، اهو انسان آهي؛ اهوئي سبب آهي، جو انسان کي الله تعاليٰ پنهنجي لاءِ پيدا ڪيو، ته جيئن هو کيس سڃاڻي، ۽ سندس صفتن کي ۽ اسمن کي ڄاڻي. اهڙيءَ طرح شاه صاحب خود شناسيءَ مان خدا شناسيءَ جو ڏس ڏنو آهي. شاه ڪريم چيو آهي؛

پاڻ ئي سلطان، پاڻ ئي ڌڻي سنهيڙا،
پاڻ ڪر پاڻ لهي، پاڻ سڃاڻي پاڻ،

شاه لطيف چيو آهي؛

”سو هي، سو هو، سو اجل، سو الله“

بي هنڌ چيو اٿس؛

چو تون الله هيڪڙو، بي وائي وساري ڇڏ،
او تان توسين گڏ، سڄڻ ساھ پساھ ۾.

شاه صاحب جي نظر ۾ حقيقي وجود فقط هڪ آهي، ۽ اهو الله تعاليٰ جو وجود آهي. صوفي بزرگن ان حقيقت کي لا موجود الا الله چئي واضح ڪيو آهي. ”وحد الوجود“ جو فڪر به انهيءَ ئي حقيقت جي وضاحت ڪري ٿو. ٻي هنڌ شاه صاحب وجودي فڪر کي هن طرح بيان ڪيو آهي:

پاڻهين جل جلاله، پاڻهين جان جمال،
پاڻهين صورت پرينءَ جي، پاڻهين حسن ڪمال،
پاڻهين پير مريد ٿئي، پاڻهين پاڻ خيال،
سڀ سيوڻي حال، منجهان ئي معلوم ٿئي.

يعني جڏهن غير الله جي وجود کي وساريو، تڏهن الله لاشريڪ جي ياد ۾ پاڻ کي فنا ڪري، فنا في الله جو درجو ماڻبو. ان کان پوءِ ئي انهيءَ جانب جي جمال ۽ حسن ڪمال جي پروڙ پوندي، ۽ ان جي ذات مطلق کان سواءِ ٻيو ڪجهه به ڏسڻ ۾ نه ايندو. ٻي هنڌ چوي ٿو:

⑤ سو هي سو هو، سو اجل سو الله،

سو پرين سو پساھ، سو ويرِي سو واهرو.

يعني جڏهن طالب غير الله کي ترڪ ڪري فنا في الله جي درجي کي رسي ٿو، تڏهن کيس الله تعاليٰ جي ذات کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نظر نه ٿو اچي. جڏهن سواءِ الله تعاليٰ جي ٻيو ڪجهه ڪونه ٿو ڏسي، تڏهن ”اجل“ کي به الله جو امر سمجهي، چوي ٿو، ته سڀ اهو آهي. اهوئي محبوب آهي، اهوئي پساھ آهي، مارڻ وارو به اهو آهي، جيٽارڻ وارو به اهو آهي.

وجودي فڪر کي جنهن نموني صوفين سمجهايو آهي، ان کي هن طرح بيان ڪري سگهجي ٿو:

۱- وجود حقيقي هڪ آهي، يعني فقط خدا ئي وجود آهي، ۽ ٻيو

ڪجهه به نه آهي. هر شيءِ انهيءَ مان آهي، ۽ انهيءَ ۾ آهي، جيئن سمند ۾ لهرون ۽ موجون، جن جو وجود حقيقي ناهي، پر اضافي آهي. حقيقت ۾ انهن جو فقط نمود آهي، جيڪو تعين جي ڪري آهي. تعين جو متجڻ، موجن ۽ لهرن جو فنا آهي. ثمينات يعني موجون ۽ لهرون متجديون رهنديون آهن، پر سمند باقي رهندو آهي.

۲- وجود حقيقي ئي ذات آهي، ڇاڪاڻ جو جيڪڏهن اهي ٻئي جدا جدا حقيقتون هجن، ته توحيد انهيءَ مرعلي تي ئي ختم ٿي وڃي.

۳- وجود حقيقي هميشه گمان آهي، ۽ هميشه رهندو.

۴- هو واجب الوجود آهي. يعني پنهنجي هئڻ ۾ ڪنهن جو محتاج نه آهي، جو پنهنجي ذات ۾ پاڻ قائم آهي، ۽ اهڙيءَ طرح هميشه رهندو.

۵- هو واحد ۽ لامحدود آهي. جيڪڏهن ان وانگر ٻيو وجود تسليم ڪيو ويندو، ته وجود حقيقي نه واحد رهندو، نه لامحدود.

۶- ان جون ٻه شاخون خاص آهن: تنزيه ۽ تشبيهه. يعني اهوئي عالم تنزيه ۾ موجود آهي، ۽ اهوئي عالم تشبيهه ۾ به جلوه گر آهي.

۷- هو حلول ۽ اتحاد کان پاڪ آهي، ڇاڪاڻ جو ان لاءِ به ٻن وجودن جو تسليم ڪرڻ ضروري ٿيندو.

۸- هو بي مثل آهي، ڇاڪاڻ جو مثل بنجڻ لاءِ به ٻئي وجود کي مڃڻو پوندو.

۹- ان جو ضد ڪونهي، ڇاڪاڻ جو ضد لاءِ به ٻئي وجود جو اقرار ڪرڻو پوندو.

۱۰- هو بي جهت آهي، ڇاڪاڻ جو جهت ۽ پاسي مان به ٻه وجود پيدا ٿين ٿا.

۱۱- عالم جي ڪثرت ان جي احديت يا وحدت جي منافي نه آهي، بلڪ ڪثرت، وحدت مان ئي وجود ورتو آهي. انهيءَ ڪثرت ۽ وحدت ۾ ويڃو ڪيو ته ٻن وجودن کي تسليم ڪرڻو پوندو. انهيءَ ڪري وحدت ۽ ڪثرت هڪ ڪري ڄاڻجي.

حضرت شاه صاحب اهو فڪر هنڌين ماڳين نهايت وضاحت سان ۽ مهڻي انداز ۾ سمجهايو آهي.

خود شناسي شاھ جي نظر ۾

قديم زماني کان انسان پنهنجي ذات ۽ ڪائنات جي رنگارنگيءَ تي سوچيندو رهيو آهي. پنهنجو پاڻ سڃاڻڻ ۽ پنهنجي اندر جي اونهائين تي سوچ ۽ ويچار ڪرڻ، صوفين ۽ فيلسوفن جو مک مضمون رهيو آهي. امام غزاليءَ جي ڪتاب ڪيميائي سعادت جي شروعات ئي هنن لفظن سان ٿئي ٿي، ته انسان کي انهيءَ ڳالهه تي غور ۽ فڪر ڪرڻ گهرجي، ته هو ڇا آهي، ۽ هن ڪائنات ۾ هن جو ڪارج ڪهڙو آهي؟ اهڙيءَ طرح سڀني صوفي بزرگن پنهنجي پيغام ۾ اها دعوت ڏني آهي، ته انسان پنهنجو پاڻ سڃاڻي، ۽ پنهنجي خصوصيتن ۽ مقصدن جي اصل حقيقت معلوم ڪري. هنن جو چوڻ آهي، ته خود شناسيءَ کان پوءِ ئي انسان خدا شناسيءَ جي منزل تي پهچي سگهندو.

قديم ۽ جديد فلاسفرن به خود شناسي ۽ خود آگاهيءَ تي زور ڏنو آهي؛ ڊيڪارٽ (۱۷۱۶ع — ۱۶۴۱ع) چوي ٿو: ”جيئن ته مان غور و فڪر ڪريان ٿو، انهيءَ ڪري مان آهيان.“ لاک (۱۷۰۴ع — ۱۶۳۲ع)، ڪانت (۱۸۰۴ع — ۱۷۲۴ع) ۽ گوٽي (۱۸۱۴ع — ۱۷۶۲ع) وغيره به خود آگاهيءَ جو مسئلو بيان ڪيو آهي. ڪانت چوي ٿو، ته خود آگاهي سمورن علمن جو مرڪز آهي. قديم يوناني فلاسفرن سقراط (۳۲۲ ق. م — ۳۸۴ ق. م)، افلاطون (۳۴۷ ق. م — ۴۲۷ ق. م) ۽ ارسطو (۳۲۲ ق. م — ۳۸۴ ق. م) وغيره به انهيءَ حقيقت تي روشني وجهڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. مسلمان فلاسفرن؛ يعقوب، ابن رشد ۽ الڪندي وغيره به انهيءَ ڳالهه کي ڪنهن

نه ڪنهن صورت ۾ لکيو آهي. مسلمان صوفي بزرگن، انهيءَ مسئلي کي قرآني تعليمات جي روشني ۾ سمجهايو آهي، ۽ اهو معاملو بيان ڪندي، قرآن شريف جون آيتون، حديثون ۽ بزرگن جا قول شاهديءَ طور آندا آهن. قرآن حڪيم ۾ الله تعاليٰ فرمايو آهي:

ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه

ونحن اقرب اليه من حبل الوريد (ق - ۱۶)

(۽ بيشڪ ماڻهو کي پيدا ڪيوسين ۽ سندس نفس کيس جيڪو وسوسو وجهندو آهي، سو ڄاڻندا آهيون، ۽ اسين ڏانهس (سندس) سامهه جي رڳ کان به وڌيڪ ويجهل آهيون.)

صوفي بزرگن هن سلسلي ۾ خاص طرح سان هن آيت جو پويون حصو گهڻو آندو آهي؛ ۽ اها آيت شاهديءَ طور آئي، اسان جو ڌيان ڇڪايو آهي. حضرت شاه صاحب فرمايو آهي:

”ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، تنهنجو تو هي سان.“

الله تعاليٰ جي انهيءَ عظيم احسان جي باوجود انسان غافل ٿي وڃي ٿو ۽ پنهنجي ذات ۽ صفات جو اهو عرفان حاصل نه ٿو ڪري، جنهن جي ذريعي الله تعاليٰ جا اهي اسرار ۽ رموز مٿس آشڪار ٿين، جيڪي سندس اندر موجود آهن. هنن جو چوڻ آهي، ته انسان جي اندر ۾ انهيءَ ذات باري تعاليٰ جو مسڪن آهي. اهوئي سبب آهي، جو پنهنجي ذات جي سڃاڻڻ سان هو عرفان الاهي حاصل ڪري سگهي ٿو. امام غزالي پنهنجي ڪتاب ڪيميائي سعادت جي شروع ۾ لکيو آهي:

واضح هجي، ته پنهنجي نفس جي معرفت الله تعاليٰ جي معرفت جي ڪنجي آهي. انهيءَ ڪري چيو ويو آهي: ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ يعني جنهن پنهنجي نفس کي يقيني طرح سڃاتو، ان پنهنجي پالڻهار کي سڃاتو. انهيءَ ڪري الله تعاليٰ فرمايو آهي: سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق (احمر - ۵۳)

(يعني اسان پنهنجون نشانايون جهان ۾ ۽ خود انهن جي نفسن ۾

انهن کي ڏيکاريو ٿا، ته جيئن حق جي حقيقت مٿن روشن ٿئي. مطلب ته تنهنجي لاءِ توکان وڌيڪ ڪابه شيءِ ويجهي نه آهي. جيڪڏهن تون پنهنجو پاڻ کي نه سڃاڻين، ته ٻي کي ڪيئن سڃاڻي سگهندين؟

قرآن شريف ۾ هڪ ٻيءَ جاءِ تي الله تعاليٰ فرمايو آهي:
وفي الارض آيات للموقنين • وفي انفسكم افلا تبصرون

(الذاريات — ۲۱)

(يعني يقين ڪندڙن لاءِ زمين ۾ نشانيون آهن ۽ اوهان جي چنڊن ۾ به، پوءِ نه ٿا ڏسو ڇا؟)

پوئين آيت ڏانهن صوفيا، ڪرام گهڻي قدر اشارو ڪيو آهي، ۽ اها آيت شاهديءَ طور آڻي، ٻڌايو آهي، ته اسان جي اندر ۾ ذات مطلق جو جلوو جاري ۽ ساري آهي. سنڌ جي صوفي بزرگن به انهيءَ ڳالهه تي تمام گهڻو زور ڏنو آهي، ۽ پنهنجي حقيقت تي ويچارڻ ۽ ويڃائڻ تي اصرار ڪيو آهي. حضرت سچل سرمست فرمايو آهي:
”وفي انفسكم افلا تبصرون — ويجهو ڪير وسار“

”وفي انفسكم افلا تبصرون، ڪاڪيون ڪجي هيءُ ڪن.“
حقيقت اها آهي، ته جديد دنيا جي دانشورن ۽ فلسفين انسان ۾ شڪن شبن جو هڪ غير متناهي سلسلو پيدا ڪري ڇڏيو آهي، ڇاڪاڻ جو جيڪي نظريا نروار ڪيا ويا آهن، انهن جو پاڻ ۾ ئي تضاد آهي. انهيءَ ڪري هر ڪو نظريو انسان کي صحيح معنيٰ ۾ انسان بنائڻ ۾ ناڪام ويو آهي. يعني ان کي ٻين لفظن ۾ ائين ڪڍي ڇڏجي، ته انسان پنهنجو پاڻ سڃاڻي نه سگهيا آهن.

شاهه لطيف جي فڪر جو بنياد ئي آهي: ”پاڻ سڃاڻڻ“ تي. انسان جي ستاري ۽ واڌاري جو صحيح حل به اسان کي تڏهن ئي معلوم ٿيندو، جڏهن اسان هر لحاظ کان ۽ هر پهلو کان پنهنجو پاڻ سڃاڻي وينداسون. شاه صاحب انهيءَ عالمگير ۽ اهم اصول جي اهميت هن طرح

ٻڌائي آهي:

”پهرين سڃاڻ پان، پيچ پوءِ پرڻتو.“

يعني سڀ کان پهريائين اسان کي اهو معلوم ڪرڻ گهرجي، ته اسان ڪير آهيون، ڪٿان آيا آهيون، اسان جو اصل ڇا آهي، اسان جي اچڻ جو مقصد ڇا آهي، ۽ اسان جي فطرت ۽ ماهيت، مزاج ۽ طبيعت ڪهڙي آهي؟ شاه صاحب انهيءَ تي سوچيو ۽ ويچارڻو آهي، ۽ حقيقتون معلوم ڪيون آهن:

جو مون پڙهيو پان لئه، سبق سابق جو،
پهرين سڃاڻم پانهنجي، نفس جو نهو،
جت عرفان اصل ۾، ٿي روحن روز ڪيو،
وري ورق پيو، گلايم وڍ وصال جو.

يعني پنهنجي پان سڃاڻڻ کان پوءِ ئي سمجهه ۽ معرفت حاصل ٿئي ٿي. اهو انساني راز، ڪو گهڻو مشڪل ڪونهي، پر ان کي اهي سمجهي نه سگهندا، جن کي صحيح رستو هٿ ئي نه آيو آهي. شاه صاحب فرمائي ٿو:

نڪو ڏيگهه نه ويل، نڪو منهن مهاڙ ڪا،
آه اهو ئي ڪيل، ڪور پروڙي ڪينڪي.

جيئن ته انهن کي صحيح رستو هٿ نه آيو آهي، تنهنڪري جيئن جيئن هو هٿ پير هڻن ٿا، تيئن تيئن وڃن ٿا اوجھڙ پوندا؛
سانداري سمونڊ جي، نهوڙي نيا،
وڃي تن پيا، جت نهايت تاهه ڪا.

شاه صاحب اهڙن عالمن ۽ مفڪرن کي انهن انڌن سان تشبيهه ڏئي آهي، جن هاڻي کي هٿ لائي ان جو ڪو حصو معلوم ڪري، هاڻيءَ جي شڪل ۽ صورت جو پئي اندازو لڳايو؛
مٺي هاڻيءَ مامرو، اچي ڪيو انڌن،
مناڙين مٿن سين، اکين ڪين ڏسن،

في الحقيقت فيل ڪي سڄا سڃاڻ،
 سندي سردارن، بصيرت ٻينا ڪري
 حقيقت ۾ جن ڪي صحيح رستو ملي وڃي ٿو، انهن لاءِ اها ڳالهه
 سمجهڻ ڏکي آهي ئي ڪانه؛
 پيهي جان پاڻ ۾، ڪيم روح رهاڻ،
 ته نڪو ڏونگر ڏيهه ۾، نڪا ڪيچين ڪاڻ،
 پنهنجو ٿيس پاڻ، سسئي تان سور هئا.
 اهي حقيقتون پرجهڻ ۽ پروڙڻ کان پوءِ شاه صاحب اسان کي به
 اها ئي صلاح ڏئي ٿو؛

وڃين ڇو وٽڪار، هت نه ڳولهيون هوت ڪي،
 لڪو ڪين لطيف چئي، ٻاروڇو ٻي پاڙ؛
 نائين نيڻ نهار؛ تو ۾ ديرو دوست جو.

شاه صاحب پنهنجو پاڻ سڃاڻڻ ۽ ڪائنات جي ڪتاب جي مطالعي
 کان پوءِ قرآن حڪيم جي ٻڌايل حقيقت ”کنفس واحدة“ جو عملي
 تفسير معلوم ڪيو. ان کان پوءِ هن پنهنجي پيغام جو بنياد انهيءَ
 اصول تي رکيو. هن اسان کي سمجهايو، ته ڇو انڌا ٿيا آهيو، جو پاڻ ۾
 پيا وڙهو؟ اوهان ته پاڻ ۾ آهيو ئي هڪ، جدائي ڪي ته اوهان ۾ آهي ئي
 ڪانه. اها اوهان جي جهالت آهي، جو هڪ ٻئي کي جدا سمجهي،
 پنهنجو پاڻ کي ٻيا نقصان رسايو. فرمائي ٿو؛

”پاڻي ڪانه ڪمان ۾، ميان مار مَر مون،
 مون ۾ آهين تون، متان تنهنجو ئي توکي لڳي.“

يعني انفراديت جو تصور ئي عذاب آهي. انهيءَ انفراديت جي سور ئي
 انسانيت کي پاڳا پاڳا ڪري ڇڏيو آهي. بغض، ڪينو، حسد، ساز،
 دشمني انهيءَ انفراديت جي تصور جي ئي پيداوار آهن. انهيءَ ڪري
 معاشري ۾ انتشار آهي، ملڪ ۾ فساد آهي، ۽ هڪ ملڪ ٻي ملڪ جو
 ۽ هڪ قوم ٻي قوم جي جاني دشمن بنجي ويئي آهي. شاه صاحب

انهيءَ حقيقت ڏانهن اشارو ڪري فرمايو آهي، ته دراصل سموري انسان ذات هڪ وجود مثل آهي، پر ان کي انفراديت جي تصور پاڳا پاڳا ڪري ڇڏيو آهي؛

گهڙي گهڙو هٿ ڪري، الاهي توهار،
چوڙا ٻيڙا چڪ ڀر، لڙ ڀر لڙيس وار،
لکين چهتيس لوهڻيون، ٿيلهيون ٽرنئون ڌار،
مڙيا مچ هزار، پاڳا ٿيندي سوهڻي.

شاه صاحب چوي ٿو، ته انسانيت جي دڪ درد جو علاج انهيءَ ۾ آهي، ته اسان کي هيڪڙائيءَ جو قائل ٿيڻ گهرجي؛ ۽ ائين محسوس ڪجي، ته اسان پاڻ ۾ ائين مليل آهيون، جو پاڻ ۾ ڪو سنڌو سيڻهوئي ڪونهي. شاه صاحب مختلف طريقن سان ۽ جدا جدا تشبيهن سان اها ڳالهه واضح ڪئي آهي. هيٺين بيت ۾ الف ۽ لام جي ميلاپ سان اها ڳالهه سمجهاڻي اٿس؛

ڪاتب لکيو جيئن، لايو لام الف سين،
اسان سڄڻ تيئن، رهيو آهي روح ڀر.
ٻي هنڌ وري زنجير جي ڪڙين جو مثال ڏئي ٿو؛
ڪڙو منجهه ڪڙي، جيئن لوهار لپيتيو،
منهنجو جيءُ جڙي؛ سپيريان سوگهو ڪيو.

هڪ ٻي هنڌ ڪنڊين مينهن جي سڱن جي وچڙڻ جو مثال ڏنو اٿس. انهيءَ قسم جي مينهن جا سڱ جيڪي ور وڪڙ هوندا آهن. ٻن اهڙين مينهن جا سڱ جڏهن پاڻ ۾ اٽڪي پوندا آهن، ته ڪيتري ڪوشش جي باوجود به جدا ٿي نه سگهندا آهن؛

ڪي اوڏائي ڏور، ڪي ڏور به اوڏا سپرين،
ڪي چڙهن نه چٽ تي، ڪي وسرن نه مور،
جيئن مينهن ڪنڊين پور، تيئن دوست وراڪو دل سڀن

شاه جي نظر ۾ زندگيءَ جو تصور

زندگي ۽ موت، جزاءِ سزا جا مسئلا انساني سوچ ۾ ابتدا کان وٺي وڏي اهميت رکن ٿا. انسان انهن معاملن ۽ مسئلن بابت هزارين سالن کان سوچيندو ۽ مختلف نظريا قائم ڪندو آيو آهي. شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ به ان بابت سوچيو ويچاريو، ان کي پنهنجي شعر ۾ سلجهائي سمجهايو آهي. شاه صاحب جي نظر ۾ زندگي تحرڪ جو نالو آهي، ۽ تحرڪ ئي روحاني توڙي مادي ترقيءَ جو ذريعو آهي. هو ٻڌائي ٿو، ته زندگيءَ جو سفر، سامونڊي سفر جيان اجهاکو آهي. انهيءَ ڪري زندگيءَ جي اعليٰ مقصد ۾ اهي ئي ڪامياب ٿين ٿا، جيڪي سدائين سفر ۾ رهن ٿا. سر سامونڊيءَ ۾ شاه صاحب فرمايو آهي:

اڄ پڻ وايون ڪن، وڻجارا وڃن جيون،
اٿئي پهرائڻ، سعيو ڪنهن سفر جو.

قرآن ڪريم ۾ آيو آهي:
لترکبن طباقاً عن طبق (انشقاق-۱۹)
(تو کي درجي بدرجي چڙهڻو آهي)

يعني قرآن شريف جي ان آيت جي روشنيءَ ۾ شاه صاحب جو نظريو هي آهي، ته موت، انساني روح کي نابود نه ٿو ڪري؛ پر زندگيءَ جو قافلو پنهنجي منزل ڏانهن روان دوان آهي. شاه صاحب هڪ ٻي بيت ۾ انهيءَ نظريي کي هن طرح بيان ڪيو آهي:

جتي عرش نه آي ڪو، زمين ٺاه ڌرو،
نڪو چاڙهو چند جو، نڪو سج سرو،

اُتي آديسين جو، لڳو دڳ درو،

پري پيو پرو، ناٿ ڏٺائون نانھ ۾،

البت ايترو آھي، تہ زندگيءَ جو سفر اجھاڳ ۽ اٿانگو آھي، ۽ ان جي
رستي ۾ ڪيترائي ڪُن ۽ ڪڙڪا آھن ۽ ٻيا ڪيترائي خوف ۽ خطرا
آھن. انهيءَ ڪري زندگي ٻاھرن، ڪنڊن تان هلڻ جو نالو آھي. انهيءَ
ڪري شاھ صاحب ذھن نشين ڪرائي ٿو، تہ زندگيءَ جو اعليٰ مقصد
حاصل ڪرڻ لاءِ مشڪلاتن ۽ مصيبتن جي پروا نہ ڪرڻ گھرجي.
فرمائي ٿو؛

ڪنڊا مون پيرن ۾، توڙي لڪ لڳن،

اگر آڱوڙي نہ مڙي، چيون پيرن چنن،

ويندي ڏانھ پرين، جتي جات نہ پائين.

ھو سمجھائي ٿو تہ اھو ڏک ڏاکڙن وارو پنڌ طيءَ ڪرڻ لاءِ عقل،
ھوش ۽ علم ڪم ڪونہ ايندو، پر پاڻ آڏو اچي اٽڪاءُ پيدا ڪندو.
انهيءَ ڪري شاھ صاحب انهيءَ پر خطر واديءَ کي دھشت واري درياءَ
سان ڀيٽي ٿو؛

دھشت دمر درياءَ ۾، جت ستاڻا سيسار،

بيحد باگو بحر ۾، هيبتناڪ هزار،

ساريان ڪونہ سرير ۾، طاقت توھان ڌار،

ساھڙ جامر ستار، سگھو رسج سير ۾.

اھي لڪ ۽ لانگھا، پنڌ ۽ پيچرا، اوڪا ۽ اٿانگا ضرور آھن، پر
جيڪڏھن اعليٰ مقصد جي تانگھہ طلب دل ۾ جائگزين ھوندي، تہ
اٿانگا آر تري وڃي منزل مقصود تائين پھچيو. شاھ صاحب فرمائي ٿو؛

سيہ سيارو، پاڻي پارو، جت جھڙ، جھڪ ۽ جھول،

من اندر بھار جا، ھيٺڙي اچن ھول،

جيلاھ ٻڌيس ٻول، ٿي اٿانگا آر تران.

ٻي ھنڌ فرمائي ٿو؛

ڪاري رات ڪچو گهڙو، اٿڻيه اونڊاهي،
چنڊ نالو ٺاه ڪو، درياءَ دڙ لاھي،
ساهڙ ڪارڻ سوھڻي، آڏيءَ ٿي اٿي،
اڀيءَ ڪم اھي، نا ته ڪنن ۾ ڪير گهڙي.

شاھ صاحب ٻڌايو آھي، ته زندگي جھڊ مسلسل ۽ اڻ ٿڪ ڪوشش جو نالو آھي. وحدت الوجود جي شارح، ابن عربي پنھنجي مشھور ڪتاب ”فتوحات المڪيہ“ ۾ ڄاڻايو آھي:

”جڏھن ڳولھيا ڪرڻ وارا ڪنھن مقصد کي حاصل ڪرڻ جي جستجو ڪن ٿا، تڏھن ان ۾ کين ڪاميابي ٿئي ٿي.“

يعني جڏھن راھ جي ورن وڪڙن کان واقف ٿي اڳتي وڌجي ٿو، ته مولا جي مھر ٿئي ٿي، ۽ مسافر منزل ماڻڻ ۾ ڪامياب ٿئي ٿو. شاھ صاحب به چوي ٿو، ته چپ چپات موت جي نشاني آھي، ۽ ڪوبه مقصد خاموش ٿي ويھڻ سان حاصل نه ٿو ٿئي. ڪوشش سان ئي مقصد حاصل ٿئي ٿو؛

ويئي. وَرَ نہ پون، ستي ملن نہ سپرين،

جي مٿي رندن رُون، ساڄن ملي تن کي،

انهيءَ ڪري اعليٰ مقصد حاصل ڪرڻ وارو سدائين سندرو ٻڌي

وڙھندو، وڇڙندو، اورچ ٿي، اڳتي وڌندو رھي ٿو؛

ڪڙھي ۽ ڪڙي، پَر ۾ پير پنھوءَ جو،

سڪ ٻڌائين سندرو، جانب ليءَ جڙي،

لڪن سر لطيف ڇي، مُنڌ جھيڙي ۽ جھڙي،

پٺيءَ تان نہ پڙي، جي عمر سڀ انءَ ڪري.

هو سمجھائي ٿو، ته وھڙ ۽ وسوسا، خوف ۽ خطرا، مصلحتون ۽

مونجھارا انسان کي پٺيلاڻڻ، پريائڻ، ڊيچارڻ ۽ مقصد تان ٽيڙڻ جي

ڪوشش ڪن ٿا، انھيءَ ڪري انسان ٽڙڻ ۽ ٽاپڙڻ لاءِ بهانا ڳولھي ٿو.

انهيءَ حالت ۾ شاھ صاحب هوشيار ٿو ڪري، ته اھي گھتون ۽ گوھيون

ڇڏي، اڳتي وڌ، ۽ مقصد حاصل ڪرڻ کان اڳ ويسلو ٿي نه ويهه.
فرمائي ٿو:

لڙ مَر لاڙائي ٿئو، گهٽون گوهيون ڇڏ،

لا هو لاڙو لڏ، ته ڳاڙهي سڄ ڳالهه مڙين.

زندگيءَ جي اعليٰ مقصد لاءِ ڪوشش ۽ جدوجهد ته ضروري آهي،
پر مالڪ حقيقي جي مهر کان سواءِ ڪاميابي حاصل ڪانه ٿي ٿئي.
انهيءَ ڪري شاه صاحب انهيءَ اٿانگي سفر مان پار پهچائڻ لاءِ پنهنجي
رب ڪريم کي ٻاڏائي ٿو، چوي ٿو:

دهشت دَمُ درياءَ ۾، جت جايون جانارن،

نڪو سنڌو سِر جو، مڀ نه ملاحن،

درندا درياءَ ۾، واکا ڪير ورن،

سڄا پيڙا ٻار ۾، هليا هيٺ وڃن،

پرزو پيدا نه ٿئي، تختو منجهل تن،

ڪو جو قهر ڪن ۾، ويا ڪين ورن،

اُتي اڻ تارن، ساهڙ سِر لنگههءَ تون.

مطلب هي آهي، ته انسان فقط پنهنجي ڪوشش ۽ محنت تي ڀروسو
نه ڪري، انهيءَ ڪري هن ۾ پاڻ پڻو پيدا ٿيندو، ۽ خود غرضي ۽ خود
پرستيءَ جا اوڳڻ منجهس اچي ويندا. هن ۾ تڪبر، هٿ ۽ وڏائي پيدا
ٿيندي، ۽ پوءِ پرمار ٿي ويندو ۽ سندس طبيعت آمرانه ۽ جارحانه ٿي
پوندي. انهن ڳالهين جي ڪري هو اڳتي هلي غلطيون ڪرڻ لڳندو، ۽
مقصد تان ٽڙي ٽاڙجي ويندو. مشهور صوفي فلسفي ابن عربي چيو
آهي:

”ٻانهي کي اهو نه جهڳائي، ته هو پنهنجو مرتبو ڏسي غرور ۽ تڪبر
ڪري، جيڪڏهن هن ائين ڪيو، ۽ پنهنجي حشيت کان تجاوز ڪيائين،
ته تباھ ٿي ويندو.“

انهيءَ ڪري شاه صاحب چوي ٿو ته انسان جيڪڏهن پنهنجي اعليٰ

مطلق فقط هڪ آهي. فقط اهوئي موجود آهي. هر ٻي شيءِ فقط ان جو مظهر آهي. انهيءَ ڪري عالم ۽ الله هڪ ٻئي جو عين آهن. انهيءَ ڪري هو عالم ۽ الله جي ذات کي ذات ۽ صفات جي عينيت جي بناء تي تصور ڪري ٿو. يعني جوهر ۽ ڪرمن جي عينيت جي بناء تي. انهيءَ ڪري هو چوي ٿو ته، عالم، ان جي صفات جي محض تجلي آهي. مطلب هيءَ آهي ته، ڪائنات ۾ ڪنهن به شيءِ کي حقيقي وجود ڪونهي. هيءَ ڪثرت فاني آهي، ۽ انهيءَ ۾ وحدت جو پرتو يا اولڙو آهي. شاه صاحب انهيءَ ذات حقيقي جي ساڃاهه ڏيڻ لاءِ درياءَ جي تمثيل آندي آهي. هو سمجهاڻي ٿو، ته جهڙيءَ طرح درياءَ ۾ ڪيئي لهرون اڀرنديون ۽ اسرنديون آهن، پر اصل ۾ پاڻيءَ جي پسڻ جي حقيقت هڪ هوندي آهي، اهڙيءَ طرح هي رنگينون ۽ رعنائيون به انهيءَ ذات جو مظهر آهن. انهيءَ ڪري جڏهن ويڇا وساربا، تڏهن ئي حقيقت هت ايندي. فرمائي ٿو:

لهرن لڪَ لباس، پاڻيءَ پسڻ هيڪڙو،
اونهي تَه عميق جي، واري ڇڏ وِاس،

جت نام نهايت نيهه جي، ڪوہ ات پهچي کاس،
تڙن جي تلاس، لاه ته لالن لڳ ٿين.

انهيءَ ڪري شاه صاحب چوي ٿو، ته هن ڪثرت کي جيءَ ۾ جاءِ نه ڏي. انهن غير حقيقي ۽ فاني شين کي من مان مٽائي ۽ ميساري ڇڏ. ۽ حقيقي حق جي تانگهه طلب دل ۾ ڌر، ته زندگيءَ جو اصل مقصد توکي حاصل ٿئي. فرمائي ٿو:

هي هنڌ ماڙيون هاڻ، ساڙيان سڀ ڏيهيءَ ري،
ڪل شيءِ يرحه الي اصله، ٿي جهجان جهانگين ڪاڻ،
پري پنهنجي پاڻ، پسان ملڪ ملير جو.

مطلب ته شاهه جي نظر ۾ واحد جو وصال زندگيءَ جو اعليٰ مقصد

مقصد لاء مالڪ حقيقي کان مدد جو ملتجي رهندو، ته هن ۾ اهي اوڳڻ
پيدا نه ٿيندا، ۽ سندس سفر سولو ۽ سٺائو ٿي پوندو. اهوئي سبب آهي،
جو ڪارساز حقيقي کي ٻاڏائيندو نظر اچي ٿو؛

پُراڻ ۾ پُڄاڻ، بندر مون ڏور ٿيا،
نه مون هڙ نه هنج ڪي، جو آئون چئي چڙهان،
ڪارون ٿي ڪريان، ته در آئي ناکڻا.

هڪ بيت ۾ دعا گهرندي چوي ٿو؛

ڏاتار ته تون، پيا مڙني مڱڻا،

مينهن مندائتا وسڻا، سدا وسين تون،

جي گهر اچين مون، ته ميراني مان لهان.

شاه صاحب زندگيءَ جو مقصد ۾ متعين ڪيو آهي. هو چوي ٿو، ته
زندگيءَ جو اعليٰ مقصد قرب الاهي آهي، انهيءَ ڪري جو فقط اهائي ذات
غير فاني، ازلي، ابدي آهي، جنهن جو نه ڪو مثال آهي، ۽ نه ثاني. اها
ذات حقيقي ئي هميشه رهڻ واري ۽ باقي آهي؛ ٻي هر شيءِ فاني ۽ زوال
پذير آهي. قرآن شريف: **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ** (قصص — ۸۸)

(سواءِ ان ذات جي سڀ شيءِ ناس ٿيڻ واري آهي.)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذَوَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

(الرحمان — ۲۶)

(جيڪي ڪجهه زمين ۾ آهي، اهو سڀ ناس ٿيندو، فقط تنهنجي رب

جي ذات رهندي، جيڪو بزرگيءَ ۽ تعظيم وارو آهي.)

شاه صاحب چوي ٿو ته، عاشقن کان الله ڪنهن به وقت ڪونه ٿو

وسري. عاشقن جو ساه ڪنهن به وقت، عشق جي آه ڪندي، پنهنجي

محبوب حقيقي کي ياد ڪندي، نڪري ويندو؛

عاشقن الله، وير وٽار نه وسري،

آه ڪريندي ساه، ڪڏهه ويندو نڪري

وحدت الوجود جي نظريي جو شارح، ابن عربي چوي ٿو ته، وجود

آهي. انساني زندگيءَ ۾ روحاني مقصد کان سواءِ دنوي زندگيءَ جا به
 ڪيترائي مقصد ٿي سگهن ٿا، جن کي حاصل ڪرڻ لاءِ انسان جهڊ ۽
 جاکوڙ ڪندو رهي ٿو. شاه صاحب جي نظر ۾ انهن کي حاصل ڪرڻ
 جو اصول به ساڳيو آهي. يعني جهڊ مسلسل، ان ٿڪ ڪوشش ۽ خدا
 جي ذات تي ڀروسو. البت شاه صاحب ان کي اعليٰ مقصد ڪونه ٿو
 ڪوٺي، جيڪو پر ماريٽ تي مبني آهي. شاه صاحب سير و سفر
 ڪري، نهايت باريڪ بينيءَ سان معاشرتي حالتن جو مطالعو ڪيو هو.
 هو ٻڌائي ٿو ته اسين طبقاتي ويڇن، معاشرتي برائين، انسانيت سوز
 رستن، اسلامي نظام عدل جي خلاف ورزين، اسلامي مساوات ۽
 برادريءَ جي ابتڙ قائم ڪيل نظام ۽ ٻين اوڳڻن ۾ اهڙا ته قيد ٿيل
 آهيون، جيئن ڪو قيدي، بند ۾ باندِي هجي ۽ کيس هٿ ڪڙيون ۽ پير
 ڪڙيون پيل هجن. فرمائي ٿو:

ڳچيءَ ڳانا لوه جا، زير يون ۽ زنجير،
 پيڪڙا پيرن ۾، ڪوٺين اندر ڪير،
 چاري چوڪانن ۾، راهيت ڪن وزير،
 چن نه چني آهيان، اهڙيءَ ست سرير،
 مارو ڄام ملير، پيچ ڪي پهنوار ڪي.

نَوَ نير ڏه ڏانئون، پندرهن پٺيد پياس،
 ٻگهاڙيون بغلن ۾، لکين لوه لڳاس،
 جڏهن سڄڻ ياد پياس، تڏهن چرڪ چناني هيڪڙي.

شاه صاحب ٻڌائي ٿو، ته انهيءَ نظام جي خلاف جدوجهد ڪري،
 ان مان جند ڇڏائڻ به انساني زندگيءَ جو اعليٰ مقصد آهي. شاه صاحب
 چوي ٿو، ارادو مضبوط هجي، ۽ مقصد سان عشق هجي، ته اهڙو انقلاب
 آڻڻ ناممڪن نه آهي. شاه صاحب انقلاب، آزادي، سلامتي، خوشحالي
 ۽ انساني ڀلائي واري نظام جو منتظر آهي. هو سارنگ ڪي انقلاب ۽

خوشحاليء جي علامت طور آئي، سارنگ کي مخاطب ٿي چوي ٿو؛

سارنگ سار لهيج، الله لڳا ڇڏي،

پاڻي پوڄ پتن ۾، ارزان ان ڪريج.

وطن وسائيج، ته سنگهارن سک ٿئي.

هو چوي ٿو، انقلاب جا آسائتا، سدائين سارنگ ساريندا رهن ٿا،

سارنگ کي سارين، ماڙهو، مرگه، مينهن،

سپون جي سمنڊ ۾، نئين سج نهارين،

پلر پيارين، ته سنگهارن سک ٿئي.

شاه صاحب پر اميد ٿي چوي ٿو؛

مند ٿي منڊل وڃيا، ٽاڙي کي تنوار،

هارين هر سنباهيا، سرها ٿيا سنگار،

اڄ پڻ منهنجي يار، وسڻ جا ويس ڪيا،

شاه صاحب جي نظر ۾، ڪنهن به اعليٰ مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ، سر

ساه جي قرباني ڏيڻ بنيادي شرط آهي. مڙس اهو آهي، جيڪو اٽل ۽

اڏول هجي. مڙن ۽ موٽڻ ان لاءِ مهڻو آهي. فرمائي ٿو؛

سوري آه سنگار، اڳهين عاشقن جو،

مڙن، موٽڻ مهڻو، ٿئا نظارين نروار،

ڪسڻ جو قرار، اصل عاشقن کي،

ان مقصد کي واضح ڪرڻ لاءِ شاه صاحب ڪيترائي مثال ڏنا آهن، ۽

ذهن نشين ڪرايو آهي، ته اسان جيڪڏهن چاهيون ٿا، ته اسان پنهنجي

اعليٰ مقصد ۾ ڪامياب ٿيون، ته اسان کي سور ۽ سختيون سهڻيون

پونديون، ۽ ڏاڍ ۽ ٻارن تانڊن تي جيرا، جگر ۽ بڪيون سيخن ۾

وجهي پڇاڻا آهن. يعني ڏڪڻ ۽ ڏاڪڙن، مصيبتن ۽ مشڪلاتن کان ڪنڌ

ڪڍائڻو ناهي، پر سيخن مام پڇاڻڻو آهي. شاه صاحب فرمايو آهي؛

ڪاندين، تاندين ٻارين، پڇان مَر پيئي،

جيرا جگر بڪيون، سيخن ۾ ٿيئي،

جنئون ويئي، ٿي وهائي سڄڻين.

ٻي هنڌ شاه صاحب پتنگ جو مثال آندو آهي. هو چوي ٿو ته هونئن ته پتنگ باه جي آلي تي پنهنجو پاڻ اچي قربان ڪندو آهي. پر تون پاڻ ۾ اها طاقت ۽ حرفت پيدا ڪر، جو جنهن باهه ڪيترن ئي پتنگن کي ساڙي رک ڪري ڇڏيو آهي، ان کي اهڙو اجهاءُ، جو هو وري ٻرڻ لاءِ سڪندي رهي؛

پتنگ نين پاڻ کي، ته اچي اڳ اجهاءُ،
پڇڻ گهڻا پڇائيا، تون پڇڻ کي پڇاءُ،
واقف ٿي وساءُ، اڳ نه ڏجي عام کي.

ڪن بيتن ۾ شاه صاحب لوهار جي ڌوڻ، رک جي رڃڻ ۽ ان کي پاڻي ڏيڻ جا مثال ڏنا آهن. شاه صاحب چوي ٿو، ته جهڙيءَ طرح لوهار ڪڇي لوهه يعني پهان کي پگهاري پهريائين پالتو لوهه، پوءِ گهاڙو لوهه، ۽ ان کان پوءِ صاف رک بنائيندو آهي، تهڙيءَ طرح تون پنهنجي جان کي جوڪن مان پار لنگهائ، ته ڪاميابي تنهنجا قدم چمي. ڊاڪٽر گربخشاڻي لکيو آهي، ته ”هتي پهان جي معنيٰ آهي ”سالڪ جي خام طبع“ يا ”وجود“، جو شريعت، طريقت، معرفت ۽ حقيقت جون چار منزلون ڪڇي ڌاتوءَ وانگي پار لنگهي، صاف رک جيئن ڪماليت تي پهچي ٿو.“ اها معنيٰ به برحق، پر شاه صاحب جو ٻڌايل هيءُ اصول هر اعليٰ مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪاميابي جي ڪنجي آهي. شاه صاحب جو اهو بيت اجهو هي آهي؛

پڇائي پهان، جن رسائو رک کي،
تئين سندنو ڄاڻ، آهي اڳڙين کي.

رڪ ٺهڻ جو دستور آهي، ته جيڪڏهن ڌوڏيو يعني ڌمڻوارو ڌوڻيءَ کي ساندھ ڏئيندو نه ايندو، ته پهان پوريءَ طرح پڇي نه سگهندو، ۽ لوهار جي ڌڪن سان ذرا ذرا ٿي ويندو. شاه صاحب جو مطلب آهي ته اهڙيءَ طرح جيڪڏهن سور ۽ سختيون ڏسي پير پوئتي هٽايو، ته پنهنجو وجود بچائي ته نه سگهيو، پر پاڻ پرزا پرزا ٿي وڃيو. انهيءَ

ڪري جيڪڏهن رک ٿيڻو آهي، ته باهه ۾ پاڻ پڇائڻ کان پاسو ڪرڻو
نه آهي. شاهه فرمائي ٿو:

ڏنءُ ڏنءُ ڏمڻوار، اڄ پڻ اڳڙين جي،
ٻاريو مڇ مجاز جو، اوتيانون اڱار،
ڌوڏا ٿيءَ مَر ڌار، جھ ڪچور ڪڍيون ٿي.

جڏهن لوهار ڪو اوزار ٺاهيندو آهي، تڏهن پهريائين لوهه کي باهه ۾
تپائي ڳاڙهو ڪري، ٺٻي، ان کي پاڻيءَ جي ڪوٺر ۾ وجهي ٺاريندو
آهي. وري ٻيهر ڪوري ۾ تپائي، ٺاريندو اٿس. اهو عمل اڻسائين جاري
رکندو آهي. جيستائين اوزار پورو پاڻي وٺي، مضبوط ٿئي. ان کي پاڻيءَ
ڏيڻ چيو ويندو آهي. شاهه صاحب اهو مثال ڏئي سمجهايو آهي، ته
مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ انسان کي ڪيترين ئي آزمائشون مان پار
پوڻو آهي. جيئن لوهه کي پورو پاڻي نه ايندو، ته ڪچو ٿي پوندو،
اهڙيءَ طرح جيڪڏهن انسان ڪنهن هڪ آزمائش کان به لنوائي ويو،
ته وٽواند ٿي ويندو، ۽ مقصد حاصل ڪري نه سگهندو. شاهه صاحب
فرمائي ٿو:

ٻاريو اجهائين، پرين اُجاهيو ٻارين،
مون کي ٿا ماريين، لٽا ٺهارين جا.

اڄ اڳڙيا آيا، سوڌا سرائي،
پياري پاڻي، تيعون ڪندا تڪيون.

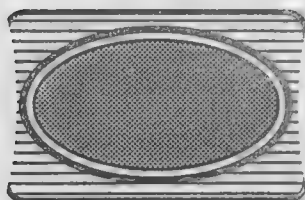
اڄ اڳڙيا آيا، سانوڪي سڃاڻ،
لاهنندا مورياڻ، رک ڪريندا پڌرو.

ڪٽ ڪڙهي، لوهه پري، ڏڏا جٽ ڏڳن،
مترڪن مهه ڪيئا، سانداڻيون سڪن،
اڄ پڻ اڳڙين، ميڙو آهي مڇ تي.

اهڙيءَ طرح شاه صاحب ڪامياب ۽ مثالي انسان جون خوبيون بيان ڪيون آهن، ۽ ٻڌايو آهي، ته انهن خوين وارو ئي صحيح انسان آهي، جيڪو پنهنجو پاڻ به ڪامياب ڪري ٿو، ته اجتماعيت لاءِ پڻ ڪارائتو ثابت ٿئي ٿو.

شاه صاحب ٻڌايو آهي، ته صحيح انسان اهو آهي، جيڪو عزت، شان ۽ وقار سان زندگي گذاري، ۽ لوپ ۽ لالچ تي هُرڪجي پنهنجي عزت ۽ ملڪ جي وقار جو سودو نه ڪري.

شاه جي نظر ۾ موت جو تصور

زندگي ۽ موت، جزا ۽ سزا جا مسئلا انساني سوچ ۾ ابتدا کان وٺي اهميت رکن ٿا. انسان ان بابت هزارين سالن کان سوچيندو ۽ مختلف نظريا قائم ڪندو آيو آهي. انهن ئي مسئلن تي سوچ جو نتيجو هو، جو انسان جاني قربانيون ڏيندو هو، ۽ وڏا وڏا جوکائتا ڪم ڪري گذرندو هو. انهيءَ ئي مسئلي جي سوچ، انسانن کي جانورن ۽ انسانن جي قربانين تي آماده ڪيو، ۽ انسان پنهنجا ٻار قربان ڪرڻ، جيئري پنهنجو پيٽ ڦاڙي دل ڪيڻ، پاڻ کي جيئرو جلائڻ، سعادت جو باعث سمجهڻ لڳو. انهيءَ مسئلي تي سوچي، انسان جوڻ يا تناسخ جو نظريو قائم ڪيو، جيڪو نه فقط هندستان، پر قديم زماني ۾ مصر، يونان ۽ ايران ۾ به مڃيو ٿي ويو.

شاهه عبداللطيف ڀٽائي به ان مسئلي تي سوچيو ۽ ويچارو، ۽ ان کي سلجهايو آهي، پر سندس سوچ ۽ سمجهاڻي انسان جي شرف ۽ شان مطابق آهي. ان جو سبب اهو آهي، جو سندس ويچار ۽ ويجهه قرآني حڪمت مطابق آهي. هو انسان کي گمراه ۽ وٽواند ٿيڻ کان بچائي ٿو، ۽ انسانيت سوز حرڪت کان پري رکي ٿو. الله تعاليٰ جي فرمان موجب دنيا جي هر شيءِ فاني آهي؛

ڪُلّ شيءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ (قصص - ۸۸)

(سواءِ ان منهن (ذات) جي سڀ شيءِ فاني آهي.)

ڪُلّ مَنْ عَلَيْهَا قَانٌ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ●

(الرحمان - ۶، س ۲۷)

جيڪي ڪجهه زمين تي آهي، اهو سڀ فنا ٿيندو، فقط رهندو منهن

تنهنجي رب جو (تنهنجي رب جي ذات رهندي، جيڪو بزرگي ۽ تعظيم وارو آهي.)

شاه صاحب به فرمايو آهي؛

”فاني ٿي فاني، دنيا ڊمر نه هڪڙو.“

جيڪا شيءِ گهڙي آهي، اها ضرور ڀڄي، جيڪو ڄائو آهي، اهو هتان ضرور موڪلائي. حضرت هارون ابن حيات کي اويس قرني رضه فرمايو؛ ”منهنجو والد، حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت نوح سڀ دنيا مان ڪوچ ڪري ويا. انهيءَ ڪري منهنجي اها وصيت ٿي، ته ڪتاب الله ۽ صراط مستقيم کي پنهنجي سامهون رک، ۽ موت کان هڪ گهڙي به غافل نه ٿي.“

حضرت ابوبڪر صديق رضه جو شعر آهي؛

الموت بيت وكل الناس داخله

فياليت شعري بعدالموت مالدار

(موت هڪ دروازو آهي، جنهن ۾ سڀ داخل ٿيندا. ڪاش معلوم ٿي سگهي ها، ته موت کانپوءِ ڪهڙو گهر ملندو.)

ڀٽائي صاحب به فرمايو آهي؛

”آهي موت مڙن تي گوڙيون ڪيو گجي.“

بي هڪ بيت ۾ شاه صاحب چيو آهي؛

جا پون پيرن مون، سا پون مٿي سڄڻن،

ڏڱ لٽيا ڌوڙ ۾ اکين ڏناسون،

ڏينهن مڙيون ڏون، اٿي لوچ لطيف چئي.

ڀانئجي ٿو، ته شاه صاحب قبرستان ۾ بيٺو آهي، ۽ ان وقت سندس دل تي جيڪي خيال تري اچن ٿا، انهن کي مٿين بيت جي صورت ڏئي اٿس. يعني جنهن زمين تي منهنجا پير آهن، ان جي هيٺان منهنجا پيارا پوريل آهن. اسان جي اکين آڏو ڪيترائي بهادر، دلير، سياڻا ۽ چوڌا جوان ڌرتيءَ هيٺ اچي ويا. جيتوڻيڪ هيءَ دنيا فاني آهي، پر اجائي نه

آهي. انهيءَ ڪري اهو ڪي ڪجي، جيڪو اڳتي ڪم اچي. مطلب ته جيتوڻيڪ هيءَ دنيا فاني آهي، پر عمل جو ميدان آهي. هتي جيڪا پوک پوکبي، اها آخرت ۾ لڳبي. انهيءَ ڪري جيڪو وقت مليو آهي، ان ۾ ڪجهه ڪري وٺجي.

شاهه صاحب توڙي ٻين اسلامي مفڪرن موت بابت پنهنجو خيال قرآن حڪيم جي هن ارشاد موجب ظاهر ڪيو آهي:

”كل نفس ذائقة الموت●“ (الانبيا، ۳۵) (هر نفس کي موت جو ذائقو چڪڻو آهي). موت کانپوءِ انساني روح نابود نه ٿو ٿئي، پر زندگيءَ جو قافلو پنهنجي منزل طرف وڌندو رهي ٿو. قرآن مجيد ۾ آيو آهي:

تخرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة (معارج — ۴) {فرشتا ۽ روح ان طرف ڏانهن ڇڙهندا، ان ڏينهن ۾، جنهن جي لنڊائي پنجاهه پنجاهه هزار ورهيه آهي.} لتركبن طبقا عن طبق (انشقاق — ۱۹) (توڪي درجي بدرجي ڇڙڻو آهي.)

موت، انسان کي جن مرحلن کان ٽپائي ٿو، ان جو تصور مٿين آيت جي روشني ۾ شاهه صاحب هن طرح ڏنو آهي:

جتي عرش نه آي ڪو، زمين ناهه ڌرو؛

نه ڪو چارو چنڊ جو، نڪو سج سرو؛

اتي آديسين جو، لڳو دنگ ڌرو؛

پري پري پري، ناٺ ڏٺائون نانهن ڀرو.

موت لاءِ قرآن شريف جو هڪ عام اصطلاح ”لقائي رب“ ۽ خدا طرف باز گشت آهي. سعيد روحن لاءِ قرآن حڪيم ۾ آيو آهي:

يا ايته النفس المطمئنة ارجعي الربيك راضية مرضية

(الفجر ۲۷ — ۲۸)

(اي نفس، آرام وارا، پنهنجي رب جي طرف موت. تون ان کان راضي)

آهين، ۽ هو توکان راضي آهي.)

مولانا روم فرمايو آهي:

هر نفس آواز عشق مي رسد
ما به فلڪ مي رويم عزم تماشا گر است
ما به فلڪ بوده ايم بار ملك بوده ايم
باز هما جا ريوم باز كه آن شهرما است
ماز فلڪ برتريم در ملك افزون تریم
زين دو چران گذريم منزل ماڪريا است.

شاھ صاحب اهڙي خيال جو اظهار تمام گهڻن هنڌن تي ڪيو آهي.
خاص طرح مارئيءَ جي سر جو ته مرڪزي خيال ئي اهو آهي. هڪ هنڌ
فرمائي ٿو:

هي هنڌ ماڙيون هاڻ، ساڙيان سڀ ڏينهن ري،
ڪل شيءِ يرجع الي اصله، ٿي جهجڻ جهانگين کان،
پري پنهنجي پاڻ، پسان ملك ملير جو.

فنا ۽ بقا: موت ۽ روح تي ويچار ڪندي، مسلم صوفين فنا ۽ بقا
جو مسئلو سلجهايو ۽ سمجهايو. ابوسعيد خراز رح پيريون شخص
آهي، جنهن فنا ۽ بقا جي مقامات جي تشريح ڪئي. شاھ صاحب به
پنهنجي مخصوص انداز ۾ هن مسئلي کي سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي
آهي. فنا جو مطلب آهي، سالڪ پنهنجي نسبت بلڪل سلب ڪري
ڇڏي، ۽ فقط حق تعاليٰ جو وجود پنهنجي ظهور ۾ ثابت ڪري. نه فقط
ايترو، پر هو پنهنجو ظهور ئي ذات مطلق جو ظهور سمجھي. شاھ
صاحب انهيءَ مسئلي کي سمجھائيندي فرمايو آهي، ته جن پنهنجو پاڻ
کي بلڪل فنا ڪري ڇڏيو آهي، جن کي پنهنجو سماءُ ڪونهي، اهي
ئي خوش نصيب آهن، ۽ اهي ئي ڪامياب آهن:

سر جدا، دژ ڌار، دوگ جنين جا ديگ ۾،
سي مرڪن پچار، هڪيا جن جي هٿ ۾.

شاه صاحب نه فقط اهو مسئلو سمجھائي ٿو، پر تلقين به ڪري ٿو؛

”مرثا منهن مر موڙ، وٽي ٿي وڌ لهي.“

فنا ڪي صوفين ”مرڻ کان اڳ مرڻ“ نالو به ڏنو آهي. شاه صاحب فرمائي ٿو، جيڪي جيئري ٿي پنهنجو پاڻ فنا ڪري، موت جي منزل ماڻين ٿا، اهي دراصل مرن ڪونه ٿا، پر انهن کي هڪ اهڙي زندگي ملي ٿي، جيڪا ڪڏهن به فنا ٿيڻ واري نه آهي.

مرثا اڳي جي مٿا، سي مري ٿيا نه مات،

هوندا سي حيات، جيئن اڳي جي جيا.

او موتي ڪين مرن، مرثا اڳي جي مٿا.

”موت کان اڳ مرڻ“ واري منزل ماڻڻ لاءِ، سالڪ کي سختيون

سهڻيون پون ٿيون، ۽ ڪيترين ئي مشڪلاتن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو.

پر سالڪ ان درد مان به لطف حاصل ڪري ٿو، ۽ سمجهي ٿو، ته

حقيقي زندگي انهيءَ ۾ ئي پنهنجي آهي. عربي شاعر ابوالعلا المعري (وفات

۱۰۵۷ع) پنهنجي هڪ شعر ۾ چيو آهي؛

”اسان مصيبتون سهون ٿا، ڇو؟ ان لاءِ ته اسان ڄاڻون، ۽ اهو اسان

جو ڄاڻڻ ٿي اسان جو سمورو علم آهي. جيڪڏهن اسان درد جي ٺوس

پهاڙن کي بيرواهيءَ سان هٽائڻ جي ڪوشش ڪنداسون، ته پوءِ محبت

۽ همت جا گنبد ڪري پوندا.“

شاه صاحب به چوي ٿو، ته ان کي آزار ۽ مصيبت نه سڏ؛

”مر چئو آزار ان کي، مر ڪي مصيبت.“

نه فقط ايترو، پر جن کي اهو درد نصيب ٿيو، انهن کي گويا سرور

حاصل ٿيو؛

”سر جنهن کي سريو، سري تن صحت.“

شاه صاحب فرمائي ٿو، ته محبوب جڏهن پاڻ وٽ سڏائيندو آهي،

تڏهن ظاهر ائين ٿيندو آهي، ته هو قهار آهي، پر دراصل هو انهيءَ لاءِ

سڏيندو آهي، ته جيئن پنهنجي مجلس جو مزو وٺائي. اهو هن جو
 دستور آهي، ته هو جنهن جو دوست ٿيندو آهي، تنهن کي تڪليفون
 ڏيئي ضرور آزمائيندو آهي، پر سندس صحبت راحت آهي، ۽ نه آزار؛
 ساڻر صحبت سپرين، آهي نه آزار؛
 مجلس وير مٺو ٿئي، ڪوٺيندي قهار؛
 خنجر تنهن خوب هڻي، جنهن سين ٿئي يار؛
 صاحب رب ستار، سوجهي رڳون ساه جون.

شاه صاحب جي فڪر جي بلندي ڏسو، جو محبوب جي ڪهڻ کي
 ڪهڻ نه ٿو سمجهي، پر ان تي پاڻ خوش ٿئي ٿو، ته محبوب سندس
 سنڀال لهي رهيو آهي؛

ڪُهڻ تان ڪر لهڻ، ڪر لهڻ تان ڪُهڻ؛

سي ئي ماءُ مهڻ، سي ئي راحت روح جي.

هو انهيءَ لاءِ بيماريءَ مان شفايابي حاصل ڪرڻ نه ٿو گهري، پاڻ
 طبيب کي به روڪي ٿو، ته کيس دوا نه ڏئي، ته جيئن هو چڱو پلو نه
 ٿئي. انهيءَ لاءِ ته من محبوب سندس بيماريءَ جو ٻڌي، ۽ سندس خبر
 لهڻ لاءِ وٽس ڪهي اچي؛

ويج مَر ٻڪي ڏي، الا! چڱي مَر ٿيان،

سڄڻ مان اچي، ڪرلاهو ٿي ڪڏهين.

ان مان پوريءَ طرح واضح ٿيندو، ته هو انهن تڪليفن ۽ مشڪلاتن
 کي راحت سمجهي، انهن جي طلب ڪري ٿو، ته جيئن هو محبوب جي
 ويجهڙائي حاصل ڪري، فنا جي منزل تي پهچي. سندس نظر ۾ محبوب
 جو قرب حاصل ڪرڻ لاءِ سر جو سودو ڪرڻو ئي پوي ٿو.

شاه رح جي عظمت

شاعري هڪ باغ مثل ٿيندي آهي، جنهن ۾ شاعر لفظن جي سهڻي ترتيب سان قسمن قسمن گلن جا ٻوٽا ترتيب سان لڳائيندو آهي، جنهن ڪري ان چمن جي سير ڪرڻ سان دل کي فرحت ۽ روح کي تازگي نصيب ٿيندي آهي. جيتري قدر اهو گلستان سهڻو سينگاريل هوندو ۽ ان ۾ جو جدا جدا رنگن جا جيترا گل لڳايل هوندا، اوتري قدر دل کي وڌيڪ فرحت ڏيندو، ذهن کي جلا بخشيندو ۽ روح کي تازگي عطا ڪندو. انهيءَ نقطه نگاه کان جيڪڏهن ڏسبو ته معلوم ٿيندو، ته شاه صاحب جي شاعري هڪ اهڙو اعليٰ ۽ افضل گلستان آهي، جنهن ۾ سدائين بهار آهي. انهيءَ کي نه زماني جي ڪوسي واءِ جو پوءِ آهي ۽ نه ڪن آفتن جو ئي خطرو آهي. ان ۾ نه ڪنهن گل جي ڪوٽ آهي، ۽ نه ڪنهن ٻوٽي جي ڪمي آهي. اڪثر شاعرن جي شاعري جو گلستان ڪنهن گل جي موجودگيءَ کان مشهور هوندو آهي، ته ڪي مشهور گل وري ان ۾ ڳولهي نه پيندا آهن. پر شاه انهن مڙني کان مٿانهون آهي.

ڏٺو ويو آهي، ته ڪن شاعرن جو ڪلام يا ته فقط داخلي ٿيندو آهي، يا وري خارجي هوندو آهي، پر لطيف جي ڪلام ۾ اهڙيون ٻئي ڳالهين مڙني کان مٿي ملن ٿيون. ان ۾ جيڪو مواد آهي، اهو عوام الناس جي دلچسپيءَ جو آهي، انهي ڪري ٻار توڙي پڏي، پڙهيل توڙي اڻ پڙهيل کي شاه صاحب جي ڪلام مان حظ حاصل ٿئي ٿو. شاه

صاحب پنهنجا دلي جذبات تمثيلي انداز ۾ بيان ڪيا آهن. هن جيڪي سوچيو، ويچارو، پروڙيو ۽ پرجهيو، ويچارو ۽ ورتايو آهي، اهو ويهي بيان ڪيو اٿس. انهي ڪري سندس انداز بيان ذاتي ۽ داخلي آهي، جنهن ۾ خلوص آهي، ديانتداري آهي، حقيقت پسندي آهي ۽ صداقت آهي. ان سان گڏ ان ۾ فڪر جي گهرائي آهي، ۽ خيال جي پاڪيزگي آهي. اهو ئي سبب آهي، جو دلڪشي ۽ رنگيني، رواني ۽ اثر انگيزي سندس ڪلام جو خاص خوبيون آهن. اعليٰ فڪر جي باوجود ان ۾ ايڏو تاثر آهي، جو ڪهڙي به ذهني معيار جو ماڻهو هوندو، ٻڌڻ سان بي اختيار ٿي ويندو.

علامہ آءِ. آءِ. قاضي مرحوم هڪ دفعي ملاقات ۾ ٻڌايو هو، ”ابا! شاه لطيف جي ڪلام ۾ فڪر جي ايڏي گهرائي اٿي، جو سندس فڪر آڏو يورپ جا مڙئي مفڪر ٻارهن چوڏهين ورهين جا ٻار آهن.“ ان مان شاه صاحب جي اعليٰ فڪر جو اندازو بخوبي لڳائي سگهجي ٿو، پر لطف اهو جو ساڳيو ڪلام علامہ آءِ. آءِ. قاضي جهڙيءَ شخصيت تي به ايترو ئي اثر ڪندو، ته جهنگ جي چهانگيءَ جي دل کي به اوڏو ئي لوڏيندو.

اها آهي شاه جي فن جي عظمت، جيڪا سندس انفرادي انداز بيان سان تعلق رکي ٿي. ڪيترائي اهڙا خيال آهن، جيڪي ڪانئس اڳ ٻين شاعرن به بيان ڪيا آهن؛ پر شاه صاحب اهي ئي خيال اهڙيءَ ته جدت ۽ انفراديت سان بيان ڪيا آهن، جو بيت براه راست هر هڪ جي دل تي اثر ڪري ٿو. مثال طور هيءَ حقيقت ڪيترن ئي شاعرن بيان ڪئي آهي، ته ”محبوب مون سان هميشه گڏ آهي.“ شاه صاحب جو پڙ ڏاڏو شاه ڪريم اها ڳالهه هن طرح بيان ڪري ٿو:

پاڻياري سر پهڙو، جر تي پڪي جيئن،

اسان سڄڻ ٿيئن، رڳو آهي روح ۾.

شاه صاحب اهو ساڳيو خيال پڙهيل توڙي اڻ پڙهيل جي سمجهه آهر جدا جدا تشبيهن ذريعي بيان ڪري، ان ۾ وڏو اثر ۽ ڪشش پيدا

ڪئي آهي. انهيءَ حقيقت کي سمجھائڻ لاءِ هڪ مصرع ۾ ڪنڊين
مينهن جي پور پوڻ جي تشبيهه آندي اٿس؛

”جيئن مينهن ڪنڊين پور، تيئن دوست وراڪو دل سين.“

هن مصرع ۾ زنجير جي ڪڙن، جو مثال ڏنو اٿس؛

”ڪڙو منجهه ڪڙي، جيئن لوهار لپيٽيو.“

ڪاتب جڏهن لا لکندا آهن، ته ”ل“ ۽ ”الف“ ملائي ڇڏيندا آهن.

شاه صاحب مٿئين خيال کي ان مثال سان هن طرح بيان ڪيو آهي؛

”ڪاتب لکيو جيئن، لايو لامر الف سين.“

شاه ڪريم هڪ خيال پيش ڪيو آهي، ته جنهن کي جنهن جي تات

هوندي، ان جي دل نند وقت به ان کي پيئي ياد ڪندي. فرمائي ٿو؛

”جي جاڳندي من ۾، ستي پڻ سيئي.“

شاه صاحب اهو خيال هن طرح بيان ڪيو آهي؛

”سي ستا ئي سونهن، نند عبادت تن جي.“

عالمن ۽ شاعرن هيءَ ڳالهه وقت به وقت پئي بيان ڪئي آهي، ته

ڏات، ذات تي نه آهي. شاه لطيف کان اڳ ئي گذريل شاعر شاه لطف الله

قادري، اهو خيال هن طرح پيش ڪري ٿو؛

نه عقل نه علم ڪين، نڪا ذات نه تات،

عالم سڀ عنايت جو، جنه ڏئي تنه ڏات.

اهو خيال شاه صاحب اهڙي ته اثرائتي انداز ۾ بيان ڪيو آهي، جو

ماڻهو ٻڌڻ سان بي اختيار ٿيو وڃي؛

لڏي سون لطيف چئي، ڪنا ڌاتر ڏات،

ڪانه پڇين ذات، جي آياسي اڳهيا.

انهن مثالن مان معلوم ٿيندو، ته شاه صاحب جي ڪلام ۾ فڪر جي

گهرائي به آهي، ته اندز بيان ۾ دلڪشي، اثر انگيزي ۽ انفراديت به آهي.

اهوئي سبب آهي، جو شاه صاحب جو ڪلام پڙهيل توڙي اڻ پڙهيل،

ٻار توڙي پڏي کي بي اختيار ڪيو ڇڏي.

يعني شاه صاحب جي فڪر ۾ گهرائي ۽ بلندي آهي، پختگي ۽

حقيقت بياني آهي. هن جيڪي ڪجهه چيو آهي، ان جو کيس پورو پورو يقين آهي. سندس فڪر ۾ نه انتشار آهي ۽ نه گندگي آهي. سندس انسان ڪامل انهيءَ تهذيب کان وٺي وڃي ٿو، جنهن کي گندن خيالن، منتشر فڪر ۽ غير صحتمند نظرين لويو ۽ گندو ڪيو آهي؛

✓ اچو پاڻي لڙ ٿيو، ڪالوريو ڪنگن،

ايندا لڄ مرن، تنهن سر مٿي هنجڙا!

سندس فڪر مادي مسئلن تائين محدود نه آهي. هو انهن کي هيٺاهون

سمجهي ٿو، جيڪي زندگيءَ جو مقصد فقط مادي ترقي سمجهن ٿا؛

✓ گندي ۽ گراه، جنين سانڍيو ساھ سان،

انهن کان الله، اڃا آڳانهون ٿيو.

هو زندگيءَ جو مقصد ايڏو ته مٿانهون سمجهي ٿو، جو ظاهري

عبادتن کي انجي ابتدائي منزل سمجهي ٿو؛

✓ روزا ۽ نمازون، اي پڻ چڱو ڪم،

او ڪو ٻيو فهم، جنهن سان پسجي پڙ ڪي.

شاھ صاحب چوي ٿو، ته جن مفڪرن زندگيءَ جو اونهو مطالعو

ڪري، زندگيءَ جو اصلي ۽ حقيقي مقصد نه سمجهيو آهي، انهن جي

فڪر ۾ ڪاملت ڪانهي. اهڙن عالمن ۽ مفڪرن کي انهن انڌن سان

تشبيه ڏني اٿس، جن هاڻيءَ کي هٿ لائي، ان جو هڪ حصو معلوم

ڪري، هاڻيءَ جي شڪل ۽ صورت جو پئي اندازو لڳايو؛

مٿي هاڻيءَ سين مامرو، اچي پيو انڌن؛

مٿئين هٿن سين، اکين کين پسڻ؛

في الحقيقت فيل کي، سڄا سڃاڻن؛

سنڌي سردارن، بصيرت بيٺا ڪري.

شاھ صاحب چوي ٿو ته انساني ذهن جي ارتقا ضرور ٿي آهي، ۽ ٿئي

ٿي. انسان اڄوڃهه مان سڄو جه ٿئي ٿو؛ سندس ڪچي ذهن ۾ پختگي

اچي ٿي، ۽ ڪا رهنمائي کيس رستو ڏيکاري، منزل مقصود تائين پهچائي

ٿي. هو سورن ۽ تڪليفن، ڏکڻ ۽ ڏاکڻن کي راهه ڏيکاريندڙ رهنما

سمجھي ٿو، ۽ ذهني ترقيءَ جو مکيه سبب دلي لڳاءُ ۽ محبت جو شديد
جذبو سمجھي ٿو؛

رات ڏٺائين روجهه: پاڻءَ کي اڻڻي آڻيا؛

پريتي پرينءَ جي، سڪڻ کي سبوجهه؛

هتي گهڻو اڀوجهه: سورن سونهاني سسئي.

اهوئي سبب آهي، جو هو ڏکڻ ۽ سورن کي، سڪڻ جي سونهن تصور ڪري ٿو؛
ڇاڪاڻ جو انهن کانسواءِ مٿانهين منزل ماڻي ئي نه ٿي سگهجي؛

”ڏک سڪڻ جي سونهن، گهوريا سڪ ڏکڻ ري.“

شاه صاحب ان درد مان به لطف حاصل ڪري ٿو ۽ سمجھي ٿو ته حقيقي زندگي انهيءَ
برئي پنهنجي آهي؛

”سور جنهن کي سرڻو، سري تن صحت.“

هو چوي ٿو ته ان کي آزار ۽ مصيبت نه سڏ؛

”مر چؤ آزار ان کي، مر کي مصيبت.“

اهڙيءَ طرح سان جڏهن انسان جي ذهني ۽ روحاني ارتقا ٿئي ٿي، ته پوءِ شاه صاحب
جي نظر ۾ ان جي بلند پروازي ڪٿي به نه ٿي رڪجي. وڌندي ۽ وڌندي وڃي ٿي؛

جتي عرش نه آي ڪو، زمين ناهه ڌرو

نه ڪو چارو چنڊ جو، نڪو سج سرو

اتي آديسين جو، لڳو ڌنگ ڌرو

پري پڻ پرو، ناٿ ڏٺائون ناهن ۾.

سندن فڪر جي بلندي، ايڏي ته اتانهين ٿي وڃي ٿي، جو موت جي مارڻ کان مٿانهون

ٿي وڃي ٿو؛

مرڻا اڳي جي مئا، سي مري ٿيا نه مات،

هوندا سي حيات، جيئڻا اڳي جي جيا.

مطلب ته شاه صاحب جي ويچار ۽ پيغام ۾ ڪامليت آهي. ان ۾ نه فلسفيانه مونجهارو

آهي ۽ نه غير فطري ۽ غير قدرتي ڳالهون ملن ٿيون. هن انساني زندگيءَ جو مٿانهون

مقصد نهايت اثرائتي انداز ۾ سمجهايو آهي. اهوئي سبب آهي جو سندس

فڪر ۽ فلسفو پيغام جي حيثيت رکي ٿو. اها آهي شاهه جي عظمت.

شاه^{رح} جي شعر ۾ انساني مزاج ۽ فطرت جي عڪاسي

شاه صاحب نه فقط فطرت ۽ ڪائنات جي مختلف مظهرن جو مطالعو ڪيو هو، پر انساني مزاج ۽ فطرت جو به نهايت اونهو اڀياس ڪيو هو. شاه صاحب جي مشاهدي ۽ مطالعي جي نظر تمام تيز هئي. هن جيڪي ڏٺو وائڻو، انهن واقعن ۽ نظارن جي نهايت پُر اثر ۽ حقيقت پسندانہ نوع ۾ عڪاسي ڪئي اٿس. ان سان گڏ هن انساني طبيعت جا مختلف رخ، جذبا، امنگ، ارمان، عادتون ۽ خصلتون به نهايت باريڪ بيني سان ڏٺيون آهن. انساني مزاج ۽ فطرت جي اڀياس کي لفظن جو سهڻو ويس پهراڻي، انهن ڳالهين جي چٽي نموني اپٽار ڪئي اٿس.

شاه صاحب انسان جي بنيادي خوبين، خاصيتن، ڪمين، ڪوتاهين، ڪمزورين، دلچسپين، اميدن، ارمانن، گھڻن ۽ اوگھڻن جي اهڙي نموني وضاحت سان عڪاسي ڪئي آهي، جو سندس شاعري جي عظمت جي اعتراف ڪرڻ کان دل رهي نه ٿي سگهي. بي اختيار چوڻو پوي ٿو، ته شاه صاحب دنيا جو وڏي ۾ وڏو شاعر آهي.

شاه صاحب انسان جي مزاج ۽ فطرت جي عڪاسي ڪرڻ سان گڏ انساني اوگھڻ لاءِ اسان جي دل ۾ ڌڪار پيدا ڪري ٿو، ۽ گھڻن جون خوبيون ذهن نشين ڪرائي، انهن کي اختيار ڪرڻ لاءِ آماده ڪري ٿو. يعني هن انساني فطرت جو صحيح جائزو پيش ڪري، انسان جو رخ بديءَ کان نيڪيءَ ڏانهن موڙيو آهي. شاه صاحب انساني فطرت کي نظر انداز نه نٿو ڪري، پر انساني جذبات ۽ احساسات جو رخ صحتمند نموني موڙي ٿو. جيڪي ڳالهيون انساني مزاج سان وابستہ

آهن، اهي بلڪل صحيح نموني واضح ڪري ٿو. اها انساني طبيعت آهي، ته جڏهن انسان ڏک ۾ هوندو آهي، ته منجهس جوش جذبو ۽ ولولو جهڪو ٿي ويندو آهي. انهيءَ ڪري جن ڳالهين تي رواجي حالتن ۾ ڪاوڙ اچي سگهي ٿي، انهن ڳالهين تي ڏک واري ماڻهوءَ کي ڪاوڙ نه ايندي آهي. اها به حقيقت آهي، ته جڏهن بک پوريءَ طرح سان ڇانئجي ويندي آهي، ته پوءِ انسان جون ٻيون سموريون تقاضائون اهڙيءَ اونهيءَ غار ۾ وڃي لڪنديون آهن، جو انهن جو ڪو پتو نه پوندو آهي. اهڙي حالت ۾ جن ڳالهين تي ڪل اچي سگهي ٿي، ڪل نه ايندي آهي. پيٽ بکڻي کان سواءِ انگ اگهاڙي لاءِ به خوشيءَ جي موقعي ۾ شريڪ ٿيڻ جو سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي. يعني شاديءَ تي وڃڻ جو شوق انهيءَ کي هوندو، جنهن کي سٺا ڪپڙا هوندا. انهيءَ ويڇاري لاءِ ڪهڙو وهاءُ، جنهن کي ڪپڙو ئي ڪونهي. شاه صاحب انساني مزاج ۽ فطرت جون اهي ئي اهم ڳالهيون نهايت وضاحت سان، حقيقت پسندانہ نوع ۾، پراثر نموني ۽ مختصر طرح هن بيت ۾ پيش ڪيون آهن؛

ڏکيءَ ڏمر ناه؛ بکيءَ ڪل نه اچهي،

اگهاڙيءَ وهاءُ؛ ويو ويڇاريءَ وسري.

يعني شاه صاحب انساني جذبن کي نظر انداز نه ٿو ڪري، پر انهن کي حقيقت پسندانہ نوع ۾ بيان ڪري ٿو. هو بک جي مسئلي کي ڪچلي نه ٿو، پر ان جي اهميت بيان ڪري، ان جو حل ٻڌائي ٿو. انهيءَ مسئلي کي منهن ڏيڻ لاءِ هو ٿر جي مارن جو مثال ڏئي ٿو. هو چوي ٿو، ته جيستائين گهرجن کي محدود نه ڪيو ويندو، تيستائين سڪي زندگي گذاري نه سگهبي. هو چوي ٿو، ته ٿر جا ماڻهو انهيءَ ڪري مطمئن زندگي گذارين ٿا، جو هو جيڪي ڪجهه حاصل ڪري سگهن ٿا، انهيءَ تي ارها نه آهن؛

ٿوري قوت قراريا، رهن سهر ست؛

ڪٿيءَ ۾ ڪه پڪليا، پوئن اهڙي پت؛

پنهوار ڪي پت: پيهي پچ ملير ۾.

آئين ۽ چاڙهين، ڏت ڏيهائي سومرا؛
سٺا ڪيو سيد چئي، سائون سڪائين؛
منجهان لنڊ لطيف چئي، چانڊ ڪيو چاڙهين؛
پلاڻ نه پاڙين؛ عمر آراڙيءَ سين.

جيئن ته هو پنهنجي حال کان آريا ته آهن، تنهن ڪري منجهن
احساس ڪمٽري ڪونهي. يعني پنهنجي حال کي ٻي کان گهٽ نه ٿا
سمجهن. احساس ڪمٽري نه هجڻ ڪري، انساني وقار برقرار رکي
سگهن ٿا. ۽ پنهنجو اصول ڪنهن حالت ۾ قربان نه ٿا ڪن؛

اي نه مارن ريت، جيئن سپڻ مٿان سون تي،
اچي عمرڪوٽ ۾، ڪنڊيس ڪانه ڪريت،
پڪن جي پريت، ماڙين سين نه مٿيان.

ڏڪار، بڪ جي مسئلي کي وڌائي، انسان ذات جي تڪليف جو باعث
بنجي ٿو. انهيءَ ڪري شاه صاحب ڏڪارين کي ننڍي ٿو؛
”ڏڪاريا ڏيهه مان، موڏي شال مرن.“

ڏڪار جو سبب دراصل اهي واپاري آهن، جيڪي مال ميڙي رکن ٿا،
ته جيئن اڳتي هلي مهانگو ڪري وڪڻن. شاه صاحب فرمائي ٿو، ته
توڙي جو اهي ڏڪاري، مال مهانگو ڪري وڪڻڻ لاءِ ست ستين ٿا،
تڏهن به الله تعاليٰ پنهنجي مهربانيءَ سان رحمت جا ڪڪر وسائي،
انهن جو رتون رد ڪري ڇڏي ٿو، ۽ هو هٿ هڻڻ لڳن ٿا؛
”جن مهانگو ميڙيو، سي ٿا هٿ هڻن.“

يعني شاه صاحب چوي ٿو، ته اهي واپاري ئي ڏڪر ۽ بگ جو ڪارڻ
آهن، جيڪي هٿرادو مسئلا پيدا ڪن ٿا، ڇاڪاڻ جو مارن وٽ اهو
مسئلو ئي ڪونهي. جيئن ته انهن وٽ بدنيت واپارين وارو واپار
ڪونهي، تنهن ڪري انهن وٽ سدائين سڪار آهي؛

تن وهين ويڙهيجن پر، سدائين سڪار؛
چونديو آڻيو ڇاڙهين، سندو ڏورن ڌار؛
جن ويڙهين سي واپار؛ سي ڏوٿي هون نه ڏٻار.

غلط قسم جي حڪومت ئي دراصل واپارين کي هٿي ڏيندي آهي، ۽
هو من مانيون ڪندا رهندا آهن. اڍنگا محصول ۽ ڍلن مٿان ڍلون به
مهانگائيءَ جو باعث ٿينديون آهن، ۽ عوام ۾ بي چيني ۽ پريشاني پيدا
ٿيندي آهي. شاه صاحب انهيءَ ڳالهه کي پوريءَ طرح محسوس ڪيو
هو. شاه صاحب مارن جو مثال ڏيئي فرمائي ٿو، ته هو اتي انهيءَ ڪري
بلڪل خوشحال آهن، جو اتي اڍنگي حڪومت جون دست درازيون
ڪونهن. يعني اتي چند ماڻهو پنهنجي ذاتي فائدي لاءِ عوام کي ايڏائين
نه ٿا؛

نڪا جهل نه پل، نڪو رائر راج پر،
آڻيو وجهن آهرين، روھڙي رتا گل،
مارو پاڻ امل، مليرون مرڪڻيون.

غلط قسم جي واپارين ۽ اڍنگي حڪومت کان سواءِ خود عوام به
هڪ ٻي لاءِ تڪليف جو باعث ٿيندو آهي؛ ڇاڪاڻ جو هرڪو انفرادي
طرح سرچيندو آهي ۽ پنهنجي ٿوري فائدي لاءِ ٻي کي وڏي ۾ وڏي
نقصان پهچائڻ لاءِ تيار ٿي ويندو آهي؛ يعني عوامي ذهن نهايت پست ٿي
ويندو آهي. اهڙيءَ حالت ۾ هرڪو چوريءَ يا زوريءَ ٻي جو حق ڦرڻ
جي ڪوشش ڪندو آهي. انهيءَ ڪري ماڻهو پنهنجي مال ملڪيت جي
بچاءَ ۽ سنڀال لاءِ سوچيندو آهي، ڪوشش وٺندو آهي، ۽ خرچ ڪندو
آهي. يعني پست ذهنت جي ڪري اجايا مسئلا ۽ پريشانيون پيدا ٿي
پونديون آهن، ۽ ڪيترو خرچ ڪرڻو پوندو آهي. اها ڳالهه به بک جي
مسئلي کي الجھائيندي آهي. شاه صاحب فرمائي ٿو، ته ٿر ۾ مارو ماڻهو
ڏٺ تي گذران ڪن ٿا، ۽ ڏٺ پيدا ڪندڙ وٽ ٻوٽا سڀني جي گڏيل
ملڪيت آهن. اهوئي سبب آهي، جو اتي پوک جي حفاظت ۽ سنڀال جو

سوال ٿي ڪونهي، انهيءَ ڪري ماڻهو بناوٽي مسئلن کان آڃا آهن؛
 پاڻهن پڇي پيئون، ريءَ راهت ريءَ واڙ؛
 جوءِ ڪشادي جيڏين، ملير موڪ مهاڙ؛
 ات اباڻا جنهن جا سا، ماڙيءَ مور مڙ ڇاڙهه؛
 جي اڪنديون آراڙ؛ لوهه تنهن کي لاهين.

بڪ جي مسئلي کان سواءِ انساني فطرت جي ٻين ڪيترن جذبن جو جائزو ملي ٿو. اها انساني فطرت آهي، ته جنهن ڳالهه کان کيس گهڻو جهلبو آهي، ته هو زور ڪري ڪندو ٿي اها ڳالهه آهي. حضرت آدم کي روڪيو ويو هو، ته فلاڻي وڻ جي ويجهو نه ويجهانءِ؛ پر سندس فطرت جي تقاضا کيس مجبور ڪيو ۽ ان وڻ جو ميوو کائڻين. رومانوي داستان مان به معلوم ٿئي ٿو، جيئن جيئن عاشق کي سمجهايو ويندو هو، ته فلاڻي ماڻهوءَ جي پڇاڙ ڇڏي ڏي، تيئن تيئن سندس دلچسپي وڌندي هئي. شاه صاحب انهيءَ انساني فطري جذبي جي ترجماني نهايت پراثر نوع ۾ ڪئي آهي. فرمائي ٿو:

جنن جنن جهلي جڳ؛ تنن تنن ٿو تاڪيد ٿئي؛
 ڳڙيو ٿو ڳالهين ڪري، وهسي پڻو وڳ؛
 لوڪ لتاڙي ننڊ ۾، پنيءَ لالڻ لڳ؛
 آريائي اورڳ، پنيوران ٻهر ٿي.

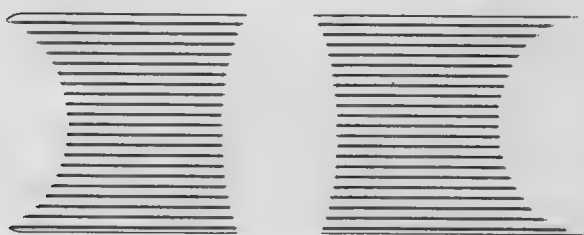
جڏهن وڇڙيا دوست گهڻي وقت کان پوءِ ملڻ وارا هوندا آهن، ته سوچيندا آهن، ته جڏهن ملياسين، ته پاڻ ۾ هي ڳالهين ڪنداسي؛ پر جڏهن ملندا آهن، ته اهو وسري ويندو اٿن، جيڪو اڳ ۾ سوچيو هئائون. شاه صاحب انهيءَ انساني فطرت کي هن طرح بيان ڪيو آهي:

چيتاري چوندياس، ڳالهين سڀوئي سڄڻين؛
 جڏهن مه مقابل ٿياس، ته سڀ وڃنر وسري.

اهڙيءَ طرح سان انيڪ انساني جذبا صحيح نموني ۾ پيش ڪيا ويا آهن. ان مان معلوم ٿئي ٿو، ته هن پاڻ سڃاتو هو. ۽ صحيح نموني

سيڃاتو هو، هن نه فقط انسان جي روحانيت واري جذبي جي وضاحت ڪئي آهي؛ پر انسان جي مادي ضرورتن جي به حقيقت پسندانہ نوع ۾ اپٽار ڪئي آهي. انساني نفسيات کي پوريءَ طرح سان پروڙيو اٿس، ۽ ان جو صحيح جائزو پيش ڪيو اٿس.

انساني فطرت جي تجزيي مان معلوم ٿئي ٿو، ته انسان ۾ ٻه قوتون آهن، جن تي سندس فڪر ۽ عمل جو دارومدار آهي؛ قوت ادراڪ، قوت احساس. شاعر ۾ قوت احساس غير معمولي هوندي آهي، انهيءَ ڪري شاعريءَ جو دارومدار قوت احساس تي هوندو آهي. ڪن ٿورن شاعرن جي شعر ۾ ٻنهي قوتن يعني ادراڪ ۽ قوت احساس جو دخل هوندو آهي. اهي ئي عظيم شاعر هوندا آهن، ۽ انهن جو ئي پيغام زمان ۽ مڪان جي پابندين کان آڄو هوندو آهي. شاه صاحب جي ڪلام تي جيڪو ٿورو بحث مٿي ٿي چڪو، ان مان معلوم ٿيندو، ته سندس ڪلام ۾ اهي ٻئي ڳالهيون ملن ٿيون، جنهن ڪري سندس ڪلام ۾ فڪر به آهي، ته پيغام به آهي؛ زندگيءَ جي تنقيد به آهي، ته تصوير به آهي؛ دلي جذبات ۽ احساسات جي آئينه داري به آهي، ته معاشي ۽ معاشرتي حالتن جي ترجماني به آهي.

نوجوان ۽ شاھ

شاھ صاحب جو پيغام اسان لاءِ وڏي اهميت رکي ٿو. هن جيڪي سوچيو ويڃاريو، پرجهيو ۽ پروڙيو، ويڃاريو ۽ ورتايو آهي، اهو ويهي بيان ڪيو اٿس. انهيءَ ڪري سندس انداز بيان ۾ خلوص آهي، ديانتداري آهي، حقيقت پسندي ۽ صداقت آهي. ان سان گڏ ان ۾ فڪر جي گهرائي آهي، زندگيءَ جي ترجماني آهي، ۽ خيالن جي پاڪيزگي آهي. اعليٰ فڪر جي باوجود ان ۾ ايڏو تاثر آهي، جو ڪهڙي به ذهني معيار جو ماڻهو هوندو، ته ٻڌڻ سان بي اختيار ٿي ويندو. خاص طرح سان نوجوان لاءِ ان ۾ وڏي ڪشش آهي. نوجوان، شاھ جي فڪر جي روشني ۾ پنهنجو ڪردار سنواري، سڌاري، پنهنجي شخصيت جي تعمير ۽ تظهير ڪري سگهي ٿو.

نوجوان جڏهن عملي زندگيءَ طرف قدم وڌائيندو آهي، ته سندس ذهن ۾ تازگي ۽ شگفتگي هوندي آهي، ۽ جذبو ۽ ولولو هوندو آهي، ۽ پنهنجي شخصيت کي اڀارڻ جو ارادو هوندو آهي. ان وقت جيڪڏهن سندس صحيح نموني رهنمائي ٿي، ته هن جي طبيعت ۾ نڪار ايندو، ۽ منجهس ڪجهه ڪري ڏيکارڻ جو جذبو اجاگر ٿيندو. اهڙيءَ طرح هو صحتمند مماشري، ۽ دنيا جي امن ۽ سلامتي ۽ وطن جي خدمت ۾ اهم ڪردار ادا ڪندو. پر جيڪڏهن ان کي صحيح رخ نه مليو ته وٽاند ٿي ويندو. اهڙي سبب آهي، جو شاھ صاحب جو نوجوان ان تهذيب کان وٺڻ وڃي ٿو، جنهن کي گندن خيالن، منتشر فڪر ۽ غير صحتمند نظرين لويو ۽ گندو ڪيو آهي؛

اچو پاڻي لڙ ٿيو، ڪالوريو ڪنگن،

ايندا لڄ مرن؛ تنهن سر مٿي هنجڙا.

نوجوان جيڪڏهن چاهي ٿو، ته هو پنهنجي شخصيت کي اجاگر ڪري، ته هو شاهه جو ڪلام پڙهي ۽ ان مان رهنمائي حاصل ڪري. هو جيڪڏهن شاهه صاحب جي ڪلام تي سوچ ۽ ويچار ڪندو ته کيس معلوم ٿيندو، ته شاهه صاحب جي فڪر جو بنياد خود شناسي تي آهي. هو ٻڌائي ٿو:

”پهرين سڃاڻج پاڻ، پيچ پوءِ پرڻبو.“

يعني شاهه صاحب جيڪو نظريو حيات ڏنو آهي، ان جو اولين اصول پاڻ سڃاڻڻ آهي. هو چوي ٿو، ته جڏهن مون کي عرفان ذات حاصل ٿيو، تڏهن سموريون راهون روشن ٿيون ۽ منزل مقصود تائين پهچڻ ۾ ڪاميابي ٿي؛

جو مون پڙهيو پاڻ ٿي، سبق سابق جو،

پهرين سڃاڻم پنهنجي نفس جو نهو،

جت عرفان اصل ۾، ٿي روحن روز ڪيو،

وري ورق ويو، گڏيم وڌ وصال جو.

نوجوان جيڪڏهن زندگيءَ جي حقيقت ڄاڻڻ گهرندو، ته شاهه صاحب کيس ٻڌائيندو، ته انسان کي هن غمن ۽ سورن، تڪليفن ۽ آزمائشن جي دنيا ۾ موڪليو ويو آهي، ۽ خالق حقيقي طرفان اهو به چيو ويو آهي، ته انهن تڪليفن ۽ مصيبتن سان منهن ڏيئي، پاڻ کي دنيا جي گندگين ۽ آلودگين کان پاڪ رک؛

مون کي مون پرين، ٻڌي وڌو ٻار ۾،

ايا ائين چون، متان پاند پسانين.

هو ائين به چوي ٿو، جيستائين انسان ڪوشش نه ڪندو، جدوجهد نه ڪندو، تيستائين هو پنهنجي جوهر کي ظاهر ڪري نه سگهندو. اهوئي سبب آهي جو هو هر گهڙي ۽ هر پلڪه تحرڪ ۾ رهڻ جي تلقين ڪري ٿو؛

تتي ٿڌي ڪاهه، ڪانهي ويل وهڻ جي،

متان ٿئي اونداهه، پير نه لهين پريءَ جو

نوجوان کي شاه صاحب جي هن هدايت مان سبق حاصل ڪرڻ
گهرجي، ۽ سوچ ۽ لوچ سان پنهنجي زندگي سڦلي ۽ سڪارتي ڪرڻ
گهرجي. ٻي بيت ۾ علم ۽ عمل تي زور ڏيندي چوي ٿو:

پڇن سي پسن، جڏهن تڏهن پريءَ کي،

ڏورينديون ڏسن، اڳڻ عجيبن جا.

نوجوان، انفراديت ۽ آزادي چاهيندو آهي. شاه صاحب به انسان جي
انفراديت، انفرادي خصوصيتن ۽ آزادي جو قائل آهي. البت هو انسان جي
انفرادي ڪوشش کي چٽواڳ نه ٿو ڇڏي. هن جو خيال آهي، ته ڪن
پابندين کان سواءِ آزاديءَ جو تصور ڪري نه ٿو سگهجي. هو ٻڌائي
ٿو ته اسان جي ذاتي ۽ اجتماعي ڀلائي انهيءَ ۾ آهي، ته اسان الله تعاليٰ
جي مقرر ڪيل حدن اندر پنهنجي زندگي گذاريون، ۽ ترقيءَ لاءِ پاڻ
پتوڙيون؛

”ساري سڪ سبق، شريعت سندن سوهڻي.“

بندگي، انسان جي مزاج ۽ فطرت جو مکيه جز آهي. نوجوان،
جيڪڏهن شاه صاحب جي شعر تي غور ڪندو، ته کيس اها حقيقت به
سمجهايل نظر ايندي. شاه صاحب ٻڌائي ٿو ته انسان ڪنهن بندگيءَ
کان آجو ڪونهي. جيڪڏهن انسان هڪ الله جي بندگي نه ڪندو، ته
ڪڪ پن، انسان ۽ حيوان جي پوڄا ۾ مبتلا ٿيندو. هو سمجھائي ٿو،
ته توحيد جو تصور اسان کي گهڻن خدائن جي پرستش ۽ ذهني قيد ۽
بند کان آجو ڪري ٿو. توحيد جي عقيدتي تي ايمان آڻڻ کان پوءِ ئي
انساني ذهن ۾ صحيح آزاديءَ جو تصور اڀري ٿو، انساني ارتقا جون
راهون روشن ٿين ٿيون، ۽ صحيح معنيٰ ۾ ڪاميابي حاصل ٿئي ٿي؛

وحد لا شريڪ له، اي وهائج ويءُ،

ڪٿين توڙي هارائين، هنڌ تنهنجو هيءُ،

پاڻا چونڌ ٻيءَ پري جامر جنت جو.

شاه صاحب، توحيد سان گڏ رسالت جي عقيدتي کي به ضروري سمجهي ٿو. هو ٻڌائي ٿو، ته نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي پيروي ۾ ئي انسان جي فلاح ۽ بهبود ۽ انساني ذهن جي ترقي ۽ آزاديءَ جو راز سمايل آهي:

وحده لا شريك له، جان ٿو چئين ائين،

تان مع محمد ڪارڻي، نرتئون منجهان نيھ،

تان تون وڃي ڪيئن، نائين ڪنڌ پين کي.

اسلامي تعليم جي حوالي سان شاه صاحب، محبت، هڪ جهڙائي، سُرَت ۽ ساڃاه جو سبق ڏنو آهي. هو چوي ٿو، ته فرق ۽ امتياز، ويڃا ۽ وڃاندر، انسانيت کي پاڳا پاڳا ڪرڻ جو باعث آهن. ان سلسلي ۾ اسان جي نوجوان کي شاه صاحب جي هنن بيتن تي غور ڪرڻ گهرجي:

”جيئن مينهن ڪنڊين پور، تيئن دوست وراڪو دل سين“

ڪڙو منجه ڪڙي، جيئن لوهار لپيٽيو،

منهنجو جيءُ جڙي؛ سپيريان سوگهو ڪيو.

ڪاتب لکيو جيئن، لايو لامر الف سين،

اسان سڄڻ تيئن؛ رهيو آهي روح ۾.

مطلب ته شاه صاحب جي ويچار ۽ پيغام ۾ انساني حقيقت چٽي طرح بيان ڪيل آهي. ان ۾ نه غير فطري ۽ غير قدرتي ڳالهين ملن ٿيون ۽ نه ان ۾ فلسفانہ مونجهارو آهي. هن انساني زندگيءَ جو مٿانهون مقصد نهايت اثرائتي انداز ۾ سمجهايو آهي. شاه صاحب ٻڌايو آهي ته، زندگي هڪ موقعو آهي، ۽ اها انهيءَ لاءِ آهي ته انسان پنهنجو پاڻ کي سنواري، اجرو ڪري، سندس نظر ۾ انهيءَ اجارڻ جو رستو اهڙو آهي، ته انسان خود پرستي ختم ڪري، ۽ دوس ۽ نفساني خواهشن تي قابض ٿئي، ڇاڪاڻ جو اهي خواهشون ۽ سڌون انسان کي صراط المستقيم تان هٽائي ڇڏين ٿيون. نوجوان کي جڳائي، ته هو شاه صاحب جي ان پيغام موجب زندگي گذاري.

رسالو جي ڪهاڻين جو فڪري ۽ فني جائزو

باڪمال شاعر ۽ اديب، ڪنهن ادبي ۽ فڪري شاهڪار تخليق ڪرڻ وقت تمثيلن ۽ علامتن، تشبيهن ۽ اشارن کان ڪم وٺندا آهن، ته جيئن دلڪشي ۽ تاثير به پيدا ٿئي، ته پڙهندڙ ۽ ٻڌندڙ جي ذهن ۾ هلچل به پيدا ٿئي. دنيا جي سمورن غير فاني شاعر جو شعر تمثيلي آکاڻين، انوکين علامتن ۽ ماحول مان ورتل تشبيهن جي تاجي پيٽي ۾ اٿيل آهي.

تمثيل لاءِ آکاڻيون انهيءَ لاءِ به استعمال ڪيون وينديون آهن، ته جيئن مطلب وڌيڪ واضح ٿئي، ۽ حقيقت پوريءَ طرح ذهن نشين ٿئي. دنيا جي شاعرن توڙي مفڪرن پنهنجي مقصد جي اظهار لاءِ يا ته پنهنجون آکاڻيون جوڙيون آهن، يا وري روايتي آکاڻين کي استعمال ڪيو آهي. مولانا روم، پنهنجي مقصد بيان ڪرڻ لاءِ ڪيتريون ئي ڪهاڻيون جڙتو آئي ٿو، جن مان ڪيتريون ته غير فطري معلوم ٿين ٿيون. جامي وري روايتي ۽ تاريخي ڪهاڻين ۾ پنهنجو رنگ پيدا ڪري ٿو. مفڪرن ۾ ابن طفيل اندلسي پنهنجي ڪتاب ”جيو پٽ جاگندو“ ۾ پنهنجي جوڙيل آکاڻي ذريعي پنهنجو مقصد بيان ڪري ٿو. اهڙيءَ طرح انگريزي اديب ۽ مفڪر ”ڪارلائل“ به پنهنجي مدعا بيان ڪرڻ لاءِ هڪ مقصدي ڪهاڻي بيان ڪري ٿو، جيڪا غير قدرتي معلوم ٿئي ٿي.

مطلب ته آکاڻيءَ کي تمثيل طور آڻڻ، عالمي ادب جو هڪ بنيادي قدر آهي ۽ هر شاعر ڪنهن نه ڪنهن نموني ان جو پابند رهيو آهي. اسان جي شاعر شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ جو شعر به آکاڻين ۾ اٿيل آهي.

شاھ صاحب جي شعر جي فني ۽ فڪري تجزيو ڪرڻ کان پوءِ معلوم ٿيندو، ته شاھ صاحب جي رسالي ۾ آيل آکاڻين جو انداز هن نموني جو آهي؛

۱. ڪن شاعرن ۽ مفڪرن، مفصل ۽ مڪمل ڪهاڻيون بيان ڪيون آهن، جن مان سندن اصل مقصد نروار ٿئي ٿو. ڪن وري مڪمل ڪهاڻيون بيان ڪرڻ کان پوءِ آخر ۾ انهن مان نڪتا ڪڍي نروار ڪيا آهن. اهو نمونو مثنوي مولانا روم ۾ ملندو.

شاھ لطيف جو طريقو منفرد ۽ مختلف آهي. هو مڪمل ۽ مفصل ڪهاڻي بيان نه ٿو ڪري، پر آکاڻين جي سٺا ۽ ڪردارن کي اشاري طور آڻي، پنهنجي مقصد کي ظاهر ڪري ٿو. هو چڻ قاريءَ کي ڪهاڻين جون مختلف ڳالهيون ياد ڏياري، پنهنجي مقصد ڏانهن وٺي وڃي ٿو.

۲. شاھ لطيف جي رسالي ۾ آيل ڪهاڻيون، شاھ صاحب جون پنهنجون جوڙيل نه آهن، پر اهي ڪهاڻيون اڳي ئي سنڌ ۾ مشهور ۽ مقبول هيون، ۽ سنڌين جي انهن سان بيحد دلچسپي هئي. نه فقط ايترو، پر انهن آکاڻين کي تاريخي ۽ ثقافتي حيثيت حاصل آهي، جنهن تي اڳتي هلي تفصيل سان بحث ڪيو ويندو.

۳. شاھ صاحب پنهنجا جذبات، احساس ۽ مقصد ڪهاڻين جي ڪردارن جي وatan بيان ڪيو آهي، ۽ جيڪا تمثيل رکي اٿس، ان کي ڪيترن هنڌن تي واضح به ڪيو اٿس. مثال طور ”سرمارئي“ ۾ مارو، ٿر، پرينءَ سان لاڻون لهڻ جون تمثيلون آيون آهن. هن بيت ۾ واضح ڪيو اٿس، ته پرينءَ يا ”مارو“ مان سندس مطلب آهي؛ خالق ڪائنات، ۽ پرينءَ سان لاڻون لهڻ مان سندس مراد آهي؛ الست جو عهد؛

چرن چڻڪن چت ۾، وساريان ڪيئن وري؛

ڪنا عهد الست جي، ڪر تهاڻين پري؛

لم يلد ولم يولد، مارئي ڪوه ڪري؛

اڄ ڪ ڪال مري، ساري سانيڙن کي.

”سسئي پنهنون“ جي سلسلي ۾ ”سرديسي“ ۾ هيٺين بيت ۾
 ”پنهنون“ لاءِ ”رفيع الدرجات“ جو لفظ آڻي، ”پنهنون“ جي علامت کي
 واضح ڪيو اٿس، جنهن مان سندس مطلب آهي؛ نبي ڪريم صلي الله
 عليه وسلم؛

ڪيچي ڪال ڪهي ويا، اديون آڏي رات؛
 جاڳان تان جيڪس ٿيو، وهائي پريات؛
 ڦوڙائو فقير کي، ڏنو جتن ذات؛
 ربيع الدرجات، ڀرمل پنهنون - ميڙين.

”سرڪاموڏ“ ۾ ”نوري ڄام تماچي“ جو رومانوي داستان آهي. ان
 ۾ ”نوري“ ۽ ”ڄام تماچي“ جون علامتون آهن. ”نوري“ نياز ۽ نثرت
 جي نشاني آهي، ۽ ڄام تماچي ”نوازيندڙ“ ۽ ”يال پلائيندڙ“ جي
 تمثيل ۾ آندو ويو آهي. هيٺين بيت ۾ ”لم يلد ولم يولد“ آڻي، ”ڄام
 تماچي“ جي ڪردار کي نروار ڪيو ويو آهي. ان مان بخوبي معلوم ٿئي
 ٿو، ته ”نوري“ مان سندس مطلب آهي؛ ”پانهو“ ۽ ”ڄام تماچي“ مان
 سندس مراد آهي؛ ”سندس رب“؛

تندي وڏي گندري، سين آه سيا؛
 لم يلد ولم يولد، اي نجات نيا؛
 ڪبر ۽ ڪبرياءَ، تخت تماچي ڄام جو.

۴. ڪهاڻين جي سورمين جي مزاج، فطرت ۽ عمل جي ترجماني به
 ڪئي اٿس، ته انهن جي ڪردار تي ڀرپور تنقيد به ڪئي اٿس، جيئن
 سهڻيءَ لاءِ چوي ٿو؛

ڏينهان گهارين ڏم سان، راتيان سان ميهار؛
 ورتائين به پار، تيلانهن ٻڏي سهڻي.
 سسئيءَ کي ميار ڏيندي چوي ٿو؛
 ليل نه جاڳين لک سين، ستينءَ رات سڄي.
 هتان هو تائين جون، ويون خريزون ڪڇي،

پوري! تون نه پڇي، سبب ڪه سائي مڙين.

مومل، پنهنجي ڪوتاهين جو اعتراف ڪندي چوي ٿي، ته مون جيڪي غلطيون ڪيون، اهي ئي منهنجي آڏو آيون؛

ڪين ساڳاهيم سهرين! جڙون ڪيم جال،

سوڍا مون کي ڪال؛ موتي مه ۾ آئون.

لالچ ۽ لوپ، حرص ۽ هوس، دنيا پرستي ۽ جاه طلبي؛ انسان کي اعليٰ مقصد ۽ خدا جي واٽ تان ٽيڙي ڇڏين ٿا. شاه صاحب انهيءَ مقصد جي نسبت سان ليلا کي سندس ڪوتاهي ياد ڏياريندي چوي ٿو؛

مئي تي موهجي، هاري! ڳيڙ هار؛

ڪوڙين ڪنا ڪيترا، انهن خر خوار؛

پري وٺو پتار؛ آيءَ ڏنءَ ڏهاڳ جو.

شاه صاحب چوي ٿو، ته دانائي تي غرور ڪرڻ به انسان لاءِ

هاڻيڪار آهي. ليلا انهيءَ حقيقت جو اعتراف ڪندي چوي ٿي؛

ڏاهي هيس ڏيهه ۾، سرتين منجهه سڄاڻ،

ڪا جا پير ڪاڻ؛ جه جه مٿانهون نه ڪٿان.

۵- شاه صاحب ڪهاڻين جي تمثيل ۾ ۽ سورمين جي زباني زندگيءَ

جو اعليٰ فڪر، ۽ خود شناسي ۽ خدا شناسيءَ جو درس ڏنو آهي.

حقيقت اها آهي، ته قديم زماني کان انسان پنهنجي ذات ۽ ڪائنات جي

رنگارنگيءَ تي سوچيندو رهيو آهي. پنهنجو پاڻ سڃاڻڻ ۽ پنهنجي اندر

جي اونهائين تي سوچ ۽ ويچار ڪرڻ، صوفين ۽ فيلسوفن جو مک

مضمون رهيو آهي. مسلمان صوفي بزرگن، انهيءَ مسئلي کي قرآني

تعليمات جي روشنيءَ ۾ سمجهايو آهي. قرآن حڪيم ۾ آيو آهي؛

ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من

حبل الوريد (ق- ۱۶)

(۽ بيشڪ ماڻهوءَ کي پيدا ڪيوسين ۽ سندن نفس کيس جيڪو

وسوسو وجهندو آهي، سو ڄاڻندا آهيون، ۽ اسين ڏانهس (سندس) سامه

جي رڳ کان به وڌيڪ ويجهو آهيو.

صوفي بزرگن انهيءَ آيت جي روشنيءَ ۾ پاڻ سڃاڻڻ تي تمام گهڻو زور ڏنو آهي، ۽ انهيءَ آيت جو پويون حصو شاهديءَ طور آهي، اسان جو ڌيان ڇڪايو آهي. شاه صاحب سسئيءَ کي صلاح ڏيندي چوي ٿو:

ويجن چو وٽڪار: هت نه ڳوليئن هوت ڪي؟

لڪو ڪين لطيف چي، ٻاروچو ٻي ڀار:

اٿي سسئي، ٻڌ سندرو، ڀرت پنهور سين ڀار،

نايو نيڻ نهار: تو ۾ ديرو دوست جو.

شاه صاحب منطقي انداز ۾ پنهنجي ذات ۽ معرفت حقيقي جو تجزيو ڪندي چوي ٿو، ته مشاهدو ۽ مطالعو ٻڌائي ٿو، ته ذات حقيقي جو جلوو انسان جي اندر ۾ جاري ۽ ساري آهي. انهيءَ ڪري پنهنجو پاڻ فنا ڪري ڇڏبو، ته فقط اها ذات حقيقي قائم ۽ دائر رهندي. ان کان پوءِ جيئن ته هو پاڻ رهندوئي ڪونه، ته فقط ذات مطلق جو جلوو جاري ۽ ساري نظر ايندو. شاه صاحب اها حقيقت سسئيءَ جي زباني هن طرح بيان ڪئي آهي:

پيهي جان پاڻ ۾، ڪير روح رهاڻ:

ته نڪر ڏونگر ڏيه ۾، نڪا ڪيچين ڪاڻ،

پنهنون ٿيس پاڻ: سسئي تان سور هئا.

شاه صاحب جي نظر ۾ ڪائنات جي ڪثرت جون رنگينيون الله تعاليٰ جي صفتن ۽ اسمن جا مظهر آهن. الله تعاليٰ ظاهر ڪرڻ وارو آهي ۽ ڪائنات، مظهر آهي. هن پنهنجي صفتن ۽ اسمن کي هن ڪائنات جي ظهور سان ظاهر فرمايو آهي. شاه صاحب سسئيءَ جي وائان اها حقيقت هن طرح آشڪار ڪئي آهي:

ڏوڙيم سڀ وٿاڻ: يار ڪارڻ جت جي:

والله بگل شيءِ محيط، اي آريائي اهڃاڻ:

سڀ ۾ پنهنون پاڻ: ڪينهي پتو ٻروچ ري.

انهيءَ حقيقت کي هٿ ڪرڻ لاءِ صوفي بزرگن فنا ۽ بقا جو مسئلو سمجهايو آهي. شاه صاحب پنهنجي مخصوص انداز ۾ هن مسئلي کي سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. سندس مقصد آهي، ته سالڪ پنهنجي نسبت بلڪل سلب ڪري ڇڏي، ۽ فقط حق تعاليٰ جو وجود پنهنجي ظهور ۾ ثابت ڪري. نه فقط ايترو، پر هو پنهنجو ظهور ئي ذات مطلق جو ظهور سمجھي. شاه صاحب، قرآن شريف جي آيت جي شاهديءَ سان اها حقيقت سمجھائيندي، سسئيءَ کي مخاطب ٿي چوي ٿو:

هڪر هئڻ ڇڏ، ته اوڏي ٿين عجيب کي،
مطرايت شيأ ورايت الله، نيني اجها اوڏاهين آڏ،
ته هوت توهين کان هڏ، پرين پاسي نه ٿيي.

شاه صاحب جي نظر ۾ ذات باري تعاليٰ جي درٻار ۾ عجز ۽ انڪساريءَ سان ئي فنا جي تڪميل ٿئي ٿي. صوفي بزرگن ٻڌايو آهي، ته جيڪو فنا جي درجي تي پهتو، جنهن عبدیت جي مقام کي سڃاتو، جيڪو عاجزيءَ ۽ انڪساريءَ جي رستي تي هليو، اهو جڏهن روئي ٿو، ته حق تعاليٰ سندس ڳوڙها اگهي ٿو، اهو جيڪڏهن ڪري ٿو، ته حق تعاليٰ کيس سهارو ڏئي ٿو؛ هو الله تعاليٰ جي آڏو پاڻ کي ذليل سمجھي ٿو، ته خالق ڪائنات کيس عزت جي خلعت پهرائي ٿو، هو فنا ٿئي ٿو، ته حق تعاليٰ کيس بقا جو درجو ڏئي ٿو. شاه صاحب اها معرفت سمجھائيندي ليلا کي مخاطب ٿي چوي ٿو:

سپيئي سهاڳڻيون، سڀني ڳچيءَ هار؛
پسڻ ڪارڻ پريءَ جي، سھڻ ڪن سينگار؛
ڍول تين جي ڌار؛ هيٺاهون هلن جي.

فنا جي منزل ماڻڻ لاءِ سالڪ کي سختيون سھڻيون پون ٿيون، ۽ ڪيترين ئي مشڪلاتن کي مٿن ڏيڻو پوي ٿو. هونئن به زندگي ڏکڻ ۽ سڪن جو گڏيل نالو آهي. ڏکڻ ۽ سڪن جون سرحدون مليون پيون

آهن. شاه صاحب جي نظر ۾ سڄو سالڪ اهو آهي، جيڪو درد مان به لذت حاصل ڪري ٿو، ۽ سمجهي ٿو، ته حقيقي زندگي، ڏڪن ۽ ڏوجهرن ۾ پنهنجا آهن. يعني شاه صاحب جي نظر ۾ ڏڪ سڪن جي سونهن آهي. عربي شاعر ابو العلاء المعري (وفات ۱۰۵۷ع) پنهنجي هڪ شعر ۾ چيو آهي:

”اسان مصيبت سهون ٿا، ڇو؟ ان لاءِ ته اسان ڄاڻون ۽ اهو اسان جو ڄاڻڻ ئي اسان جو سمورو علم آهي. جيڪڏهن اسان درد جي ٿوس پهاڙن کي بي پرواهيءَ سان هٽائڻ جي ڪوشش ڪنداسون، ته پوءِ محبت ۽ همت جا گنبد ڪري پوندا.“

شاه صاحب، سسئيءَ جي ڪاميابيءَ جو ذڪر ڪندي چوي ٿو، ته ڏڪن، ڏولائڻ ۽ ڏوجهرن مان ڪيس پرينءَ جو پرو پيو، ۽ سورن ئي سونهائي ڪئي، جو ڪيس وڙ جو وصال حاصل ٿيو؛

ڏيڪارس ڏڪن، گنڊر گس پرين جو،

سنهائي سورن، ڪي هيڪانڊي هوت سين.

خود سسئي انهيءَ حقيقت جو اظهار ڪندي چوي ٿي، ته جڏهن سون سڪن جي بدلي، وره جو وڪر وهائيم، تڏهن ئي پرينءَ جو پرو پيو؛

سو سڪن ڏيئي، وره وهائيم هيڪڙو،

مون کي ته نيئي، پير ڏيڪاريو پريءَ جو.

اهڙيءَ طرح شام عرفان ۽ ايقان جا نڪتا، زندگيءَ جون اعليٰ حقيقتون، فلسفي ۽ فڪر جا اسرار و رموز ڪهاڻين جي ڪردار جي ذريعي بيان ڪيا آهن.

۶. ڪهاڻين جو پس منظر بيان ڪندي، شاه صاحب سنڌ جي تهذيب ۽ تمدن، ثقافت ۽ مزاج، جغرافيائي حالتن ۽ تاريخي اڃاڻن جو ذڪر به نهايت خوبيءَ سان ڪيو آهي. ”عمر مارئي“ جي داستان ذريعي ٿر جي رهاڪن جي رهڻي ڪهڻيءَ جي ترجماني ڪئي اٿس، ۽ ماڻهن

جي مزاج ۽ فطرت جي عڪاسي ڪئي اٿس. پنهنجي مارن جي اعليٰ روايتن جو ذڪر ڪندي، مارئي چوي ٿي:

اي نه مارن ريت، جيئن سين مٿان سون تي،
اچي عمر ڪوٽ ۾، ڪنڊيس ڪانه ڪريت؛
پڪن جي پريت؛ ماڙين سين نه مٿيان.

پنهنجي وطن ڄاڻين جون خوبيون ۽ خصوصيتون بيان ڪندي چوي ٿو:

ورسي وطن ڄاڻيون، صحرا ستر جن؛
گولاڙا ۽ گگريون، اوچن اباڻن؛
ويڙهيا گهمن وليين، جهانگي منجه جهنگن؛
مون کي ماروڙن، سج ڳڻائي سيج ۾.

پنهنجي وطن وارن جي رهڻي ڪهڻيءَ جو ذڪر ڪندي، مارئي عمر کي مخاطب ٿي چوي ٿي:

اٿين ۽ ڇاڙهين، ڏت ڏهاڙي سومرا؛
ستا ڪنو سيد چي، سائون سڪائين؛
منجها لنڊ لطيف چي، چانر ڪنو ڇاڙهين؛
پلاءِ نه پاڙين، عمر آراڙي سين.

هو انهيءَ سادگيءَ ۾ بي انتها خوش آهن، ڇاڪاڻ جو هو حرص ۽ هوس جو شڪار نه آهن. مارئي عمر کي مخاطب ٿي چوي ٿي:

ٿوري قوت قرارنا، رهن سپر ست،
ڪٿي ۾ ڪه پڪلنا، پوڻ اهڙي پت،
پنهوارڪي پت؛ پيهي پچ ملير ۾.

نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي ذات اقدس جي طفيل غريب ۽ مسڪين ماڻهن جو مان مٿانهون ٿيو، ۽ امير غريب جا ويڇا ختم ٿي ويا. پاڻ سڳورن اڀرن، اسونهن ۽ اڃاڻن کي پنهنجو ڪيو ۽ انهن کي صحيح رستي سان لاتو. شاه صاحب انهيءَ حقيقت کي نوري جام تماچي

جي ڪهاڻي جي حوالي سان هن طرح بيان ڪيو آهي. هن بيت مان سنڌ جي مهاڻن جي رهڻي ڪهڻي جي ڇٽي عڪاسي ٿئي ٿي؛

جاريون، ڪاريون، چچ، چهرين، جن جي محبت مڃي ساڻ،

رهن، وهن سر ٻانڌبين، سڀيئي بدبوءِ هاڻ،

لڏڻ جڻن لطيف چڻي، پاڻي وجهن پاڻ،

تن ملاجن ماڻ، سمي سر ڪڻو ٻاهجي.

اهڙي طرح شاه صاحب سنڌ جي ثقافت جي ترجماني به ڪئي آهي،

ته اعليٰ فڪر، زندگيءَ جي حقيقت ۽ مقصد به ذهن نشين ڪرايو آهي.

سنڌ جي تهذيب ۽ تمدن جي ترجماني ڪندي، شاه صاحب جتي

سنڌ جي سادي ۽ سڀاڄي عوام جي ترجماني ڪئي آهي، ته سنڌ جي

اميرن ۽ خوشحال ماڻهن جي هلت چلت جو به بيان آندو اٿس. ”سر

مومل راڻو“ ۾ سنڌ جي سدا ملوڪ سوڍن جي سونهن، سوڀيا ۽ سينگار

جي ساراهه هن طرح ڪئي اٿس؛

جهڙا پائن پڻ، تهڙيون سالون مٿن سائيون؛

عطر ۽ عنبير سين، تازا ڪيائون تن؛

مڙهيا گهڙو مشڪ سين، چوڻا ساڻ چندن،

سُنهن ربي سون سين، سندا ڪامڻ ڪن؛

ڪيائين لال لطيف چڻي، وڏا ويس ورن؛

منجهه مرڪنس من؛ سوڍي سين سگ ٿڌو.

سر ”ڪاموڏ“ ۾ ”نوري ڄام تماچي“ جي رومانوي داستان ڏانهن

اشارو آهي. ان ۾ سنڌ جي مهاڻن جي رهڻي ڪهڻي به ڏيکاريل آهي.

”سر سامونڊي“ ۾ انهن سنڌي عورتن جي ڪيفيت بيان ڪيل آهي،

جن جا وڻ، واپار جي سانگي سفر تي اسهندا هئا، ۽ اٿانگي سامونڊي

سفر ۽ ڏاڍا ڏينهن لڳائيندا هئا. هيئن بيت ۾ اهڙي وڻجاري جي زال جي

انتظار ۽ اوسيٽري جي ڪيفيت بيان ڪيل آهي؛

تن جنين جي تانگ، سي سڄڻ سفر هليا؛

لنج لات، لطيف چني، ڪڏھ ايندم ڪانگ؛

ڪه ستائي سانگ، پرين پرڏيهي ڪنا.

۷. شاه جي آکاڻين ۾ جيڪو اثر ۽ اعليٰ فڪر نظر اچي ٿو، اهو صرف شاه صاحب جي فن جي ڪمال جي ڪري آهي. ”سهڻي ميهار“ جي آکاڻي ۾ جيڪڏهن ”سهڻي“ جي ڪردار جو تجزيو ڪيو ويندو، ته اهو اسان کي ناگوار لڳندو، پر جڏهن شاه صاحب ”سهڻيءَ“ کي تمثيل طور آڻي ٿو، ته سهڻيءَ جو ڪردار اتر ۽ اعليٰ ٿيو پوي، ۽ همت، جرئت ۽ قربانيءَ جي بيمثل علامت بڻجي پوي؛

گهڙي گهڙو هٿ ڪري، الاهي تهار،

جنگه جڙڪي وات ۾، سسي کي سيسار،

چوڙا بيٺا چڪ ۾، لڙ ۾ لڙيس وار،

لکين چهڻيس لوهڻيون، ٿيلهيون ٿرنتون ڌار،

مڙيا مچ هزار، پاڻا ٿيندي سوھڻي.

”عمر مارئي“ جي آکاڻي ۾، مارئي مک ڪردار آهي، جيڪا ترجي رهواسي آهي، جتي ڏت ۽ ڦوڳ تي مارن جو گذر ٿئي ٿو. مارئي، عمر جي لذيت طعمن، اوچن ڪپڙن ۽ عاليشان محلن ۽ ماڙين تي ترجي ڏت، لاک - رتي، لوئي ۽ پنهورن جي پڪن کي ترجيح ڏئي ٿي، ۽ عمر جي سمورين آڇن کي رد ڪري ڇڏي ٿي. هوڏانهن ”نوري ڄام تماچي“ ۾ ”نوري“ مک ڪردار آهي، جيڪا ڪينجهر جي مهاڻي آهي. مهاڻن جو مڇي سان واپسو آهي، ۽ ڪم ۽ ڪوڻيون سندن قوت آهي. يعني ”نوري“ جي مائٽن جي به ساڳي ئي نموني سادي زندگي آهي، جهڙي مارئيءَ جي مائٽن ”مارن“ جي. پر ”نوري“، مارئيءَ جي ڪردار جي ابتڙ هڪ بادشاه جي آڇ کي قبول ڪري ٿي ۽ نوريءَ جا مائٽ بادشاه جي نواڙن تي بيحد خوش ٿين ٿا، ۽ سندن حالت ئي بدلجي وڃي ٿي. ظاهري طرح ٻنهي آکاڻين جي ڪردارن ۾ اصولي تضاد آهي. پر شاه صاحب جڏهن پنهنجي فن جي ذريعي ٻنهي ڪهاڻين جي ڪردارن جي

عڪاسي ڪري ٿو، ته ٻنهي آکاڻين جا ڪردار عظيم نظر اچن ٿا.
 ”نوري“ ٺهائيءَ جي علامت بڻجي پيئي آهي، ته ”مارئي“ حب الوطني
 جو اڻ مٽ اهڃاڻ، اهو شاه صاحب جي فن جو ڪمال آهي. ”نوري“ جي
 ”واتان“ سندس نياز ۽ ٺهائي هن طرح بيان ڪيل آهي:
 تون سمون، آءُ گندري، مون ۾ عيبن لڪ؛
 هن منهنجي حال جي، توکي سڀ پرڪ؛
 ڪاڻ رب الڪ، متان ماڱر مٽين.

”نوري“ جي ڪردار جي ضد ۾ ”سمين“ ۽ ”سومرين“ جو غرور ۽
 تڪبر ڏيکاري، نوريءَ جي ڪردار کي نهايت مٿانهون ۽ ڪامياب
 ڏيکاريو ويو آهي:

ڪوئ سميون، ٻن سومريون! جي اچن اونچي ڳاٽ؛
 دڙسي ڪينجهر ڄاڻيون، جن تماچيءَ جي تات؛
 راڻن ملا رات؛ ماڻڪ ميءَ پرائيو.
 نوري جي نياز ۽ ٺهائيءَ جي ڪري، مهاڻن به مان لڌو؛
 چارا ۽ ڪارا، مال جنين جو مڪڙيون؛
 تماچيءَ جي تڪيي، اچن سوارا؛
 مي مڇي مارا؛ سمي سي سيڻ ڪٺا.

”نوري“ جي ڪردار جي مقابلي ۾ مارئي، پنهنجي مارن وٽ رهڻ
 پسند ڪري ٿي، ۽ وطن جي شين لاءِ اڪير ڏيکاري ٿي؛
 تن ساڏوهين سڌ مران، ڏنگا جنين ڌار؛
 پيڻي سان پيتار، پائر پيرون چونڊيان.

نوريءَ جا مائٽ، ڄام تماچيءَ جي طفيل خوشحال ٿي وڃن ٿا، پر
 مارئيءَ جا مائٽ ”سبون“ تي سيڻ ڪونه ٿا مٽائين؛

”اي نه مارن ريت جنن سيڻ مٽائن سون تي.“

انهيءَ تضاد هوندي به شاه جي فن جي ڪمال سبب ٻنهي ڪهاڻين جا
 ڪردار عظيم نظر اچن ٿا.

تاريخي حيثيت:

شاه جو شعر جن ڪهاڻين جي تاجي پيٽي ۾ اٿيل آهي، اهي ڪي فرضي يا جڙتو ڪهاڻيون نه آهن، پر انهن ڪهاڻين کي تاريخي حيثيت حاصل آهي، اهي ڪهاڻيون قديم زماني کان سنڌي ثقافت جو جز رهيون آهن ۽ عوام جي انهن سان بيحد دلچسپي رهي آهي. اهوئي سبب آهي، جو شاه صاحب پنهنجي پيغام لاءِ انهن کي منتخب ڪيو آهي، ته جيئن پنهنجو مقصد ۽ مفهوم پوريءَ طرح ذهن نشين ڪرائي سگهجي. شاه صاحب اشارتي انداز ۾ انهيءَ ڪري اختيار ڪيو آهي، جو کيس خبر هئي، ته انهن ڪهاڻين جي سٽا ۽ ساخت کان سمورا سنڌي باخبر آهن.

اها هڪ مڃيل ڳالهه آهي، ته شاه جي رسالي سان تعلق رکندڙ سموريون ڪهاڻيون سنڌ جي تاريخي واقعن سان وابسته آهن ۽ انهن جي تاريخي حيثيت ثابت ٿيل آهي. انهن ڪهاڻين مان ”سسئي ۽ پنهنون“، ”سورٽ ۽ راءِ ڏياچ“، ”مومل راڻو“، ”عمر مارئي“، ”ليلا چنيسر“، ”سهڻي ميهار“ ۽ ”مورڙي ۽ مڇ“ جو قصو، سومرن جي دور جا داستان آهن. محترم ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ”سنڌي ٻولي جي مختصر تاريخ“ (ص ۵۷ ۽ ۵۸) ۾ لکيو آهي:

”انهن قصن ۾ غالباً اوائلي قصو ”سسئي پنهنون“ جو آهي، جنهن جو بنياد سنڌ ۽ بلوچستان جي وچ ۾، قافلن ذريعي واپار واري ماحول تي ٻڌل آهي. اهو واپار عربن جي بنايل انهيءَ خشڪي شاهراه سان هلندو هو، جيڪا لس بيلي، ڪيچ مڪران، ڪرامان ۽ اهواز کان ويندي عراق تائين جاري هئي. انهيءَ ڪري چئي سگهجي ٿو، ته اهو قصو عربن جي دور جي بلڪل آخر يا ڪجهه پوءِ جو آهي. پنيور وٽان درياءُ پڻ انهيءَ اڳاٽي دور ۾ وهندڙ هو.“

تاريخي آثارن مان اهو به معلوم ٿيو آهي، ته ان زماني ۾ پنيور وڏو عاليشان شهر هو، ۽ واپار جو وڏو مرڪز هو. اهي ڳالهيو ۽ اميڃاڻ ”سسئي پنهنون“ جي تاريخي حيثيت کي ثابت ڪرڻ لاءِ ڪافي آهن.

”مورڙي ۽ مڇ“ جي قصي بابت محترم ڊاڪٽر بلوچ لکيو آهي:
 ”مورڙي ۽ مڇ جو قصو پڻ عربن جي حڪومت جي زوال ۽ سومرن
 جي بلڪل اوائل دور جو آهي. ڇاڪاڻ ته هن قصي جو مرڪز ”سون
 مياڻي“ ۽ ”ڪلاچي“ (ڪراچي) وارو سامونڊي ڪنارو آهي، جو سنڌ ۽
 عراق واري شاهراهه تي واقع آهي.“ (ص ۵۹).

اهڙيءَ طرح ”سورٺ ۽ راءِ ڏياچ“، ”عمر مارئي“، ”مومل راڻو“،
 ”سهڻي ميهار“ ۽ ”ليلا چنيسر“ جي تاريخي حيثيت به محققن جهڙوڪ
 آنجهاني ڊاڪٽر گربخشاڻي، سر ڳواسي چينمل پرسرام ۽ محترم
 ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ثابت ڪئي آهي. ”نوري ڄام تماچي“ وارو
 داستان سمن جي دور سان تعلق رکي ٿو ۽ سمن جي هڪ بادشاهه ڄام
 تماچي سان وابستہ آهي.

ڪينجهر ڍنڍ جا آثار به سلامت آهن. انهيءَ ڪري هن داستان جي
 تاريخي حيثيت به ثابت آهي. هي داستان جيئن ته تاريخي حيثيت رکن
 ٿا، انهيءَ ڪري سنڌي ثقافت کي سمجهڻ جو وڏو ذريعو آهن. هنن
 داستانن مان اسان کي سنڌي ثقافت ۽ مزاج متعلق هيٺيون ڳالهيون معلوم
 ٿين ٿيون.

۱. سنڌين کي پنهنجي وطن لاءِ بي پناهه محبت آهي، ۽ هنن کي
 پنهنجي وطن جي هر شيءِ سان اڻاهه پيار آهي.

۲. سنڌين جي مزاج ۾ خودداري، سادگي، سباجهائي، قرب ۽
 خلوص، نهٺائي ۽ نمائائي سمائل آهي. هو قرب ۽ خلوص اڳيان ته ڪنڌ
 نوائڻ لاءِ تيار آهن؛ پر لالچ ۽ طاقت اڳيان ڪنڌ جهڪائڻ سندن فطرت
 جي خلاف آهي. هو احساس ڪمٽريءَ جو شڪار به ڪونه ٿا ٿين.

۳. سنڌي عورت کي پنهنجي ور سان بي پناهه پيار آهي. ۽ هو ان
 سان هر حالت ۾ وفادار رهي ٿي. جيڪڏهن ڪائڻس ڪا غلطي ۽ غفلت
 ٿئي ٿي، ته ان تي پشيمان ٿئي ٿي، ۽ پنهنجي ور کي حاصل ڪرڻ يا
 راضي ڪرڻ لاءِ هر قسم جا حيل هلائي ٿي. آخر انهيءَ ڪوشش ۾

پنهنجو پاڻ قربان ڪري ڇڏي ٿي.

۴. بهادري ۽ تيراڪي سنڌين جو وڙ آهي. هن کي سونهن ۽ سڳند سان دلي لڳاءُ آهي.

۵. سنڌ جي عوام جي رهڻي ڪهڻي سادي آهي؛ پر امير طبقي جي هلت چلت ۾ تمنع ۽ تڪلف آهي.

سنڌ جا اهي رومانوي داستان جيئن ته سنڌي تاريخ ۽ ثقافت جا اڻ مٽ اهڃاڻ آهن، انهيءَ ڪري قديم زماني کان سنڌ جي شاعرن پنهنجي شعر ۾ انهن آکاڻين جا اهڃاڻ پئي آندا آهن. انهن داستانن موجب چيل بيت نه فقط شاه عناات رضوي يا شاه لطيف چيا آهن؛ پر ڪائنات اڳ به ڪيترن ئي شاعرن اهڙا بيت چيا آهن. ان سلسلي ۾ ڪجهه مثال هيٺ ڏجن ٿا:

۱. حضرت عبدالجليل چوهر شاه بهاولپور ڊويزن جي ضلعي رحيم يار خان جي قديم شهر ”موءِ مبارڪ“ ۾ وڏو درويش ٿي گذريو آهي. سنڌ جا ماڻهو به سندس معتقد ۽ مريد هئا ۽ سندس درگاه تي ويندڙ هئا. سندس دربار ۾ ٿيندڙ هڪ سماع جي محفل ۾ سندس روبرو هڪ سنڌي ڏاڪر هي ڏوهيڙو ڏنو:

جو گهڙي سوئي، ڪو جو قهر ڪلاچ ۾،

خبر ڪونه ڏي، رڇ ڪڇاڙو رنديو. (۱)

سندس وفات کانپوءِ سندس درگاه تي ٿيندڙ سماع جي هڪ محفل ۾ هڪ سنڌي ڏاڪر، ”حسيني مقام“ جي لئي ۾ هي سنڌي ڏوهيڙا ڳايا:

چران ته چڪن چاڪ، وهان ته وه سنجري؛

ماءُ! منهنجي ڏيل سين، سورن کي اوطاق؛

جئن تون جانان پاڪ، آسابند اڙين جو. (۲)

---

(۱) تذڪره قطيب، جلال الدين ابوبڪر، ۱۱۸۵ھ ڌاري لکيل - بحواله، سنڌي

ٻولي جي مختصر تاريخ - ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ص ۱۱۷.

(۲) ايتا، ص ۱۱۸ - ۱۱۹.

من کي لوچ فراق، اسانهون نه ڌار ٿئي؛
سڪون پريان ساک، رب ڏکائي ڪڏهن.

مٿين بيتن مان پهريون بيت شيخ چوهر جي وفات يعني ۱۵۰۴ع کان اڳ جو آهي. ان جو مطلب ٿيو، ته ۱۵ صدي عيسوي ۾ ڳايو ويو. ٽي سگهي ٿو، ته انهي صديءَ کان به اڳ جي ڪنهن شاعر جو هجي. پويان ٻه بيت سندس وفات کان پوءِ ۽ تذڪره قطبيه جي تصنيف کان اڳ چيا ويا. تذڪره قطبيه ۱۵۴۰ — ۱۵۴۵ع ۾ لکيو ويو. يعني پويان ٻه بيت ۱۶ صدي عيسوي ۾ ڳايا ويا. ٽي سگهي ٿو، ته ان صديءَ جي ڪنهن شاعر جا هجن، يا ان کان به اڳ جي ڪنهن سنڌي شاعر اهي سنڌي بيت چيا هجن.

مٿين ٽن بيتن مان پهريون بيت ”مورڙي ۽ مڇ“ جي قصي بابت آهي؛ ۽ پوين ٻن بيتن مان پهريون بيت ”سسئي پنهنون“ جي داستان مطابق آهي ۽ پويون بيت ”عمر مارئي“ جي قصي مان آهن. روايت مان معلوم ٿئي ٿو، ته پويان بيت ”حسيني مقام“ مان ڳايا ويا. هو ڏيکاري ٿو، ته اهي بيت ”سر حسيني“ ۾ ڳايا ويا هوندا. انهن حقيقتن مان ثابت ٿئي ٿو، ته شاه لطيف کان اڳ نه فقط رومانوي ۽ تاريخي داستانن موجب تمثيلي نوعيت جو شعر چيو ويندو هو؛ پر باقاعده، ”سر“ به موجود هئا، ۽ سرن موجب شعر ٺاهيو ۽ ڳايو ويندو هو.

۲. انهيءَ سلسلي ۾ هڪ ٻي روايت به ملي ٿي؛ جنهن جو تعلق پڻ سنڌ جي ان وقت ماتحت علائقي بهاولپور سان آهي. ان روايت ۾ به هڪ سنڌي بيت آيل آهي، جو ”عمر مارئي“ جي داستان سان وابسته آهي.

بهاولپور ۾ ”مروت“ نالي هڪ قلعو آهي، جيڪو پراڻي هاڪڙي درياه جي ڪناري تي آهي ۽ بيڪانير جي ويجهو آهي مولانا عزيز الرحمن ”تاريخ قلع مروت“ ۾ لکيو آهي، ته سومرن جي ڏينهن ۾ هتي هڪ سومرو حڪمران هو. ان کان سواءِ اهو به ڄاڻايو اٿس ته

عمر سومرو ”قلعي مروت“ جو حڪمران هو ۽ مارئيءَ کي ”مروت“ جي قلعي ۾ قيد ڪيو هئائين. وڌيڪ لکيو اٿس ته ”قلم مروت“ جي پسگردائي ۾ هڪ سنڌي بيت مشهور آهي، جو مارئيءَ ڏانهن منسوب آهي. اهو بيت هن طرح آهي:

عمر! پڇ نه آنج، نه ڪر زور ضعيف سان؛
هت نه هوندا هيترا، ٻيا در مٿي دروان؛
ويندا هي فيل فنا ٿي، سڀ نغارا نشان؛
قاضي ٿيندا پاڻ، شرع ڪندا سومرا.

عمر سومرو ”مروت“ قلعي جو حڪمران ته نه هو، البتہ ان عوامي روايت مان هيٺيون ڳالهيون واضح ٿين ٿيون:

(۱) سومرن جي حڪمراني بهاولپور تائين هئي. انهيءَ ڪري ”عمر مارئي“ جو قصو بهاولپور تائين مشهور ٿي ويو.

(۲) سنڌ ۽ بهاولپور جا پاڻ ۾ ايترا گهرا تعلقات هئا، جو خالص سنڌي بيت به بهاولپور ۾ مشهور ٿي ويا.

(۳) روايت ۾ هي بيت مارئيءَ ڏانهن منسوب آهي، پر اهو صحيح نه آهي. ڪنهن ٻي شاعر جو مارئي جي زباني چيل آهي.

(۴) بيت جي قدامت ڪٿي نه ٿي سگهجي. پر جيئن ته بهاولپور مان مليو آهي، انهيءَ ڪري ان کي قديم چئي سگهجي ٿو.

سنڌي شاعريءَ ۾ سمن جي آخري دور ۾ قاضي قاضن جو نالو ملي ٿو، جنهن ارغونن جي دور ۾ ۱۵۵۱ع ۾ وفات ڪئي. سندس ست يا

اٺ بيت شاه ڪريم جي ملفوظات ”بيان العارفين“ مان ملن ٿا. هيٺيون بيت جيتوڻيڪ وحدت الوجود جي وضاحت ۾ آهي، پر اها حقيقت

سسئي جي وatan بيان ڪئي ويئي آهي، جيڪا سجاڳ ٿيڻ کانپوءِ پنهنجي پنهنجي لاءِ هيڏانهن هوڏانهن واجهائي رهي آهي:

سڄڻ منجه هٿام، مون ويٺي واءُ ٿيا؛

هيڏانهن هوڏان هٿڙا، هيٺين جاڙ وڌام.

خود شاه ڪريم جي بيتن مان ڪيترا بيت مذڪور داستان موجب

آهن. هيٺين بيت ۾ سسئيءَ جي اها ڪيفيت بيان ڪيل آهي، جڏهن هن
پنپور کان ٻاهر نڪري پنهنوءَ کي ڳولهيو ٿي ۽ سڏ ڪيا ٿي:
جي مون سڏ ڪنا؛ پنپوران ٻهار ٿي،
سي جي پري سٺا، ته هوند وٺا نه نڪري.

هيٺين بيت ۾ سهڻيءَ کي صلاح ڏني ويئي آهي:
جيڪي گهران مَرُ وڃ، جيڪي موت مَرُ سوڻي،
هيڪڙائيءَ هٿ ڪر؛ ٻيون پيري پيڇ.
هيٺين بيت ۾ مارئي، عمر جي اچڻ ڪپڙن کي ڌڪاري ٿي:
ڪاٺياريون ڪيءَ ڪن؛ عمر اڇا ڪپڙا،
جني جا ٿڻ ۾، ورتا ويڻ سهن.

هيٺين بيت ۾ مومل جي ڪاڪ جو ذڪر آهي:
ڪاڪ وٽن ساڻ، اوڻين نه اوربگي،
جي گڻ هون گهڻا، ته به راڻا توءَ روئندا وٺا.
هيٺين بيت ۾ ليلان جا جذبات بيان ڪيا ويا آهن، جڏهن کيس
چنيسر ڌڪاري ڇڏيو:

جيري اتي جن؛ داغ تنهنجو داسٽرا،
تو ڪيئن مٿان تن، چنيسر ڇت ڪڍين.

شاه ڪريم جي همعصر ۽ پير پائي سيد علي ثاني شيرازي (وفات
۱۵۷۳ع) جو هڪ بيت به ملي ٿو، جنهن ۾ سسئيءَ جي اها ڪيفيت
بيان ڪيل آهي، جڏهن هوءَ پنهنوءَ کي ڳولهن لاءِ نڪري ٿي؛ پر
سندس سرتيون ۽ سهيليون کيس روڪي ويهارڻ جا حيل هلائين ٿيون:

سرتين سانگ سکن جو، مونکي رويو رهائين؛
آءُ ٿي هلاڻ هوت ڏي، تان هو واريون وهائين؛
وريتيون ورن سين، ويئون گهر گهارين؛
پنڌان ٿيون ڪارين؛ ڪانه هلي ڪيچ ڏي.

خود شاه صاحب جي همعصر شاه عنات رضوي جي رسالي ۾ به اهي رومانوي داستان
نظر اچن ٿا. ان مان معلوم ٿئي ٿو، ته اهو دستور قديم زماني کان رائج آهي.

سرڪليان

مضمون ۽ فلسفو

ڪلياڻ لفظ جي لغوي معنيٰ آهي: خير، سک، شائتي. راڳ وديا موجب سر ڪلياڻ راڳداريءَ ۾ هڪ راڳڻيءَ جو نالو آهي. هن سر جا پنج جدا جدا قسم آهن، جي هي آهن:

۱- شام ڪلياڻ، ۲- يمن ڪلياڻ، ۳- پوپالي ڪلياڻ، ۴- حمير ڪلياڻ، ۵- ڪيدار ڪلياڻ.

گوين موجب ديهڪ راڳ کي آڻ پٽ هئا، جن مان سر ڪلياڻ هڪ آهي. سر ڪلياڻ جي مٿي ڏنل پنجن قسمن کان سواءِ، سر ڪلياڻ کي ”شد ڪلياڻ“ به چيو ويندو آهي، ۽ ديهڪ کان پوءِ، ڏيڻن ٻرن بعد ڳايو ويندو آهي. چون ٿا، ته هن سر ڳائڻ سان دل کي سکون ۽ قلب کي قرار حاصل ٿيندو آهي.

مسلمانن جو اهو دستور رهيو آهي، ته پنهنجي تصنيف ۽ تاليف، تقرير ۽ تحرير جي شروعات الله تعاليٰ جي حمد سان ڪندا آهن. مسلمانن کان سواءِ هندن ۽ زرتشتن ۾ به اهو رواج رهيو آهي، ته هو ڳالهه کان اڳ ۾ پهريائين ڏئي تعاليٰ جي وڏائي بيان ڪندا آهن.

شاه صاحب جي رسالي جو هي پهريون سر آهي، ۽ هن سر جي شروعات حضرت شاه صاحب حمد سان ڪئي آهي. الله تعاليٰ جي ساراه ۽ صفت، توحيد جي تعريف ۽ وضاحت سان گڏ، الله تعاليٰ جي آخري رسول، نبين جي سردار حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جي توصيف ۽ تعريف به بيان ڪئي اٿس. ڏيکاريو اٿس ته ان سان محبت رکڻ ايمان ۽ انساني عظمت جي نشاني آهي، ۽ ان جي پيروي ۾ ئي دنيا ۽ آخرت

جي فلاح ۽ بهبود جو راز سڃاڻيل آهي.

الله تعاليٰ جي هيڪڙائي، وڏائي ۽ جلال جي ساراهه ڪرڻ کي حمد چيو ويندو آهي. حمد ٻن قسمن جو آهي: هڪ ذاتي؛ جيئن الله تعاليٰ جي عظمت، ڪبريائي يا وڏائي يا جلال بيان ڪرڻ. ٻيو صفاتي، يعني سندس ثورا ۽ احسان سڃاڻي، سندس تعريف ڪرڻ ۽ شڪر بجا آڻڻ. هڪ بزرگ جو قول آهي، ته حمد وحدانيت جو اقرار آهي.

نبي ڪريم ﷺ جن جي ثنا ۽ صفت بيان ڪرڻ کي ”نعت“ چيو ويندو آهي، جنهن جي لغوي معنيٰ آهي: ”سهڻي وصف“. عربيءَ ۾ ”وصف“ جو لفظ به نعت جي معنيٰ ۾ آيو آهي. سنڌي زبان ۾ پاڻ سڳورن جي توصيف ۾ جيڪو ڪلام چيو ويندو آهي، ان کي مولود چيو ويندو آهي. سٿا جي لحاظ کان مولود جي سٿا سنڌي وائي ۽ ڪافيءَ جهڙي هوندي آهي. شاه صاحب بيتن توڙي واين ۾ نبي ڪريم ﷺ جن جي ثنا ۽ صفت بيان ڪئي آهي. واين کي اسان مولود چئي سگهون ٿا ۽ بيتن کي ”نعتيه بيت“ سڏي سگهون ٿا.

ان سان گڏ هن سر ۾ شاه صاحب اصحابن سڳورن جي تعريف به بيان ڪئي آهي، ۽ شريعت جي پيروي ڪرڻ جي هدايت ڪئي آهي.

سرڪلياڻ جو مضمون ۽ فلسفو

انسان پنهنجي بيشمار خوين ۽ خاصيتن جي باوجود، ڪيترين ئي ڳالهين ۾ مجبور ۽ بيوس ٿيو پوي. انساني فطرت ۽ مزاج جي جائزي وٺڻ کان پوءِ معلوم ٿيندو، ته فقر ۽ احتياج انسان جي فطرت ۾ شامل آهن. پنهنجي انهيءَ ڪمزوريءَ کي دور ڪرڻ لاءِ، هر نفعي ۽ نقصان پهچائڻ واري شيءِ کي انسان پنهنجو خدا ٺهرايو. هو پنهنجو احتياج دور ڪرڻ لاءِ انهن کي پڪاري ٿو، انهن کان مدد طلب ڪري ٿو ۽ پاڻ کان گهٽ مخلوق جي آڏو سڄدي ۾ ڪري پوي ٿو. انهيءَ جهل ۽ نادانيءَ ۽ عقل جي دوکي کي دور ڪرڻ لاءِ سچي دين جو هي پيغام

ٻنهي جهانن جي سردار ڪائنات جي ڪارڻي، محمد عربي پيڙهه دنيا کي
 ٻڌايو ته انسان کي اهو نه ٿو جهڳائي ته اشرف المخلوقات ٿي ڪري،
 پاڻ کي گهٽ درجي واري مخلوق جي آڏو ذليل ۽ خوار ٿئي. واضح
 ڪرڻ فرمايائون ته انسان جو سر انهيءَ هم دان هستيءَ جي آڏو
 جهڪڻ گهرجي، جنهن جي دستِ قدرت ۾ سڄي ڪائنات جي واڳ
 آهي. سموريون صفتون انهيءَ کي ئي سونهن. اها ئي هستي اسان جو الله
 آهي. اهوئي خالق آهي، مالڪ آهي ۽ روزي رسائيندڙ آهي.

ان مان معلوم ٿيندو ته انسان جي ذهني ارتقا جو پهريون ۽ بنيادي
 سبب توحيد جو عقيدو آهي. شاهه لطيف پنهنجي پيغام جي ابتدا به
 انهيءَ عقيدتي سان ڪري ٿو. سندس رسالي جي پهرين سر ”سر
 ڪلياڻ“ ۾ انهيءَ ئي عقيدتي جي اُڀتار آهي. هو انهيءَ عقيدتي کي پوريءَ
 طرح واضح ڪرڻ ۽ ذهن نشين ڪرائڻ جي ڪامياب ڪوشش ڪري
 ٿو. هو توحيد خالص تي زور ڏئي ٿو ۽ ٻڌائي ٿو: ”وحدہ لا شریک لہ“
 مڃڻ کان پوءِ ئي صحيح رستو هٿ اچي ٿو:

وحدہ لا شریک لہ، اي وهائج ويءُ،
 ڪٿين جي هارائين، هنڌ تنهنجو هيءُ،
 پاڻان چوندءِ بيءُ، ڀري جامر جنت جو.

الله تعاليٰ قرآن حڪيم ۾ فرمايو آهي:

”الله تعاليٰ ان شخص کي نه بخشيندو، جنهن شرڪ ڪيو، ٻيو
 جنهن کي چاهي، ان کي بخشيندو.“ (قرآن)

شاه صاحب خبردار ڪري ٿو ته شرڪ، انسان جي عظيم غلطي آهي.
 هيءُ اها غلطي آهي، جيڪا کيس سندس اصلي عظمت کان هيٺ ڪيرائي
 ڇڏي ڪري ٿي، کيس ذليل ڪري ٿي، ۽ ذهني ارتقا کي روڪي ڇڏي
 ٿي، انهيءَ ڪري فرمائي ٿو، ته الله تعاليٰ کي وحدہ لا شریک لہ مڃڻ
 سان ئي ڪاميابي قدم چمي ٿي:

وحده لاشريڪ له، اي هيڪڙائي حق،

بيانيءَ کي پڪ، جن وڌو سي ورسيا.

شرڪ، توحيد جو ضد آهي. مشرڪ اهو آهي، جيڪو شرڪ جي
الوجود جو عقيدو رکندو هجي. شاه صاحب جي هن سُر جي مطالعي مان
معلوم ٿئي ٿو، ته هو هر قسم جي شرڪ کان منع فرمائي ٿو، پوءِ اهو
شرڪ في الذات هجي، شرڪ في الافعال هجي يا شرڪ في الصفات هجي.
انهيءَ شرڪ کان بچڻ لاءِ قرآن حڪيم ۾ واضح طور آيو آهي؛
”لاشريك له“ - (القرآن) (الله جو ڪوبه شريڪ ڪونهي.)

شاه صاحب، الله تعاليٰ جو اهو حڪم ٻڌائي، خبردار ٿو ڪري، ته
جيڪڏهن تو ڪنهن به قسم جو شرڪ اختيار ڪيو، ته وٽاند ٿي
ويندين؛

وحده لاشريك له، ٻڌءِ نه ٻوڙا،

ڪ تو ڪنهن نه سٺا، جي گهٽ اندر گهڙا،

ڳاڙيندين ڳوڙها، جت شاهد ٿيندءِ سامهان.

صوفي چون ٿا، الله تعاليٰ هر قسم جي شرڪ کان پاڪ آهي. هو
وجود، صفتن، افعال ۽ آثار مطلب ته هر قسم جي شرڪ کان منع ڪن
ٿا. هو چون ٿا ته جيڪڏهن ڪنهن ائين چيو ته، مان به آهيان ۽ خدا به
آهي، ته ڇڻ ان به شرڪ ڪيو. انهيءَ ڪري هو چون ٿا ته حقيقي
عبادت اها آهي، جيڪا شرڪ جي هر قسم کان پاڪ هجي. قرآن
شريف ۾ به آيو آهي؛

”اي ايمان وارو! نماز پڙهو ۽ شرڪ نه ڪيو.“ (القرآن)

”نماز پڙهو ۽ شرڪ ڪرڻ وارن مان نه بڻجو.“ (القرآن)

اسلام جي توحيد جي عقيدتي مطابق هر شيءِ خارجي طرح مخلوق
آهي. الله تعاليٰ ان جو خالق آهي؛

”الله خالق كل شيء“

”وهو الخلاق العليم“

اسلامي تعليم مان اهو به ثابت ٿئي ٿو ته تخليق ٿيل شيون، تخليق
 کان اڳ، الاهي علم ۾ ثابت آهن. ثبوت علمي رڪن ٿيون ۽ معلومات
 حق آهن. صوفي صافيه جي اصطلاح ۾ ايمان ثابت سڏيون وڃن ٿيون،
 ۽ انهن جو ٻيو نالو ماهياتِ اشياءَ ۽ قائمِ اشياءَ آهي. امر ”ڪن“ مطابق
 جڏهن ظاهر ٿيون، تڏهن هنن خارجي وجود حق تعاليٰ جي امر مان ورتو
 آهي ۽ پنهنجي وجود ۾ ان جون ئي محتاج آهن. شاه صاحب انهيءَ
 حقيقت کي پڙاڏي ۽ سڏ جي ماهيت سان واضح ڪيو آهي:
 پڙاڏو سو سڏ، وروائيءَ جو جي لهين،
 هئا اڳهين گڏ، ٻڌڻ ۾ به ٿيا.

ذات حق بالذات موجود آهي، قائم بالذات آهي، پنهنجي وجود ۾
 ڪنهن جي محتاج نه آهي، ۽ حيات ۽ علم، ارادي ۽ قدرت، سماعت ۽
 بصارت مطلب ته سمورين وجودي صفتن سان موصوف آهي. ان جي
 برخلاف ظاهري شيون فاني ۽ غير حقيقي وجود رڪن ٿيون، ڇاڪاڻ ته
 انهن جو وجود ذاتي نه آهي. ذاتي وجود نه هجڻ جو نالو عدم آهي،
 عدم اضافي، نه عدم حقيقي. انهيءَ ڪري شاه صاحب فرمائي ٿو:

پاڻه پسي پاڻ کي، پاڻه ئي محبوب،
 پاڻه خلقي خوب، پاڻه طالب تن جو

انهيءَ ڪري صوفي چون ٿا ته پنهنجي وجود کي حقيقي نه
 سمجهجي. ان کي هو ”پنهنجو پاڻ فنا ڪرڻ“ ڪوٺين ٿا. حسين بن
 منصور فرمايو آهي ته:

”صوفي ذات ۾ گم هوندو آهي، نه ته ان کي ڪو قبول ڪندو آهي،
 ۽ نه هو ڪنهن کي قبول ڪندو آهي. ان جي ٻڌڻ ۽ ڏسڻ ۾ الله من
 حيث الظاهر ۽ الله من حيث الباطن ويهجي ويندو آهي.“ حضرت جنيد
 رحم فرمايو آهي:

”صوفي پنهنجي ذات کان فاني ٿي، حق تعاليٰ جي ذات ۾ گم ٿي، بقا
 حاصل ڪندو آهي.“

پٽائي صاحب هن سر ۾ انهيءَ ڳالهه تي گهڻو زور ڏنو آهي. هو ور ور ڪري چوي ٿو ته پنهنجو پاڻ کي فنا ڪر، ان کان پوءِ ئي توکي ذاتِ حق جو قرب حاصل ٿيندو؛

پهرين ڪاٿي پاء، پيچ پوءِ پريٽو،
ڏک پريان جي ڏيل ۾، واجت جيئن وڃاء،
سيخن ماه پچاء، جي نالو ڳيٽءِ نينهن جو.

هو ٻڌائي ٿو، ته وجود وسارڻ سان محبوب حقيقي جو وصال ٿئي ٿو. فنا سان ئي بقا حاصل ٿئي ٿي. انهيءَ ڪري حقيقي عاشق، سر جو سانگو نه ڪندا آهن. هو پنهنجو پاڻ فنا ڪرڻ کان پوءِ ئي عشق حقيقي جي راه ۾ قدم رکندا آهن؛

اصل عاشق پانهنجي، سسي نه ساندين،
لاهيون سر لطيف چني، ساهه سلاڙيو ڏين،
ڪلهنئون ڪاٿين، پيچن پوءِ پريٽو.

انهيءَ حقيقي عشق جي راه ۾ جيڪي تڪليفون اچن، انهن تي صبر ڪرڻو آهي، ڇاڪاڻ جو اهي تڪليفون دراصل عين راحت آهن. هو چون ٿا ته جيئن ته اهو ئي ڪلائي ۽ روئاري ٿو، ماري ۽ جباري ٿو، تنهنڪري رضا تي راضي رهڻ گهرجي. شاه صاحب فرمائي ٿو ته ”هو جيڪڏهن توکي مصيبت ۾ مبتلا ڪري ته توکي پاڻ خوش ٿيڻ گهرجي ۽ سمجهڻ گهرجي ته تون هن کي ياد آهين.“ انهيءَ ڪري جنهن کي تون عذاب سمجهين ٿو، اهو تنهنجي روحاني راحت آهي؛

ڪهن تان ڪر لهن، ڪر لهن تان ڪهن،
سي ئي ماءُ مهن، سي ئي راحت روح جي.

اهڙيءَ طرح الله تعاليٰ جي هيڪڙائي بيان ڪئي اٿس، ۽ ان جي مڪمل طرح وضاحت ڪئي اٿس. ان کان پوءِ نبين جي سردار، ختم المرسلين، شفيع المذنبين جي ساراهه ڪئي اٿس، ۽ ٻڌايو اٿس، ته ان جي رسالت تي ايمان آڻجي، ان سان تعلق قائم ڪجي، ان لاءِ محبت جو

جذبو دل ۾ پيدا ڪجي، ان کي ڪائنات جو ڪارڻي ڪري مڃجي. هو
 ٻڌائي ٿو، ته الله تعاليٰ جڏهن اڃا ڪائنات نه خلقي هئي، احديت جي
 مرتبي ۾ هو ۽ اڃا صفتن جو ظهور به نه ٿيو هو، تڏهن سڀ کان
 پهريائين پنهنجي پياري حبيب حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جن جو نور
 پنهنجي نور مان پيدا ڪيائين. ان کان پوءِ ان جي طفيل، ان جي ظهور
 لاءِ سندس ئي نور مان هيءَ ڪائنات پيدا ڪيائين.

هو تلقين ڪري ٿو، ته اهڙيءَ ڪامل ۽ اڪمل هستيءَ سان ناتو
 رکجي ۽ ان جي رسالت تي ايمان آڻجي. ان جي پيرويءَ ۾ ئي دنيا ۽
 آخرت جي پلائي آهي. اهڙيءَ طرح شاه صاحب شريعت جي پيروي
 ڪرڻ جي هدايت ڪئي آهي.

هو چوي ٿو، ته سلوڪ جي راهه به تڏهن هٿ ايندي، جڏهن
 پهريائين شريعت جي مڪمل طرح پيروي ڪبي. شريعت کان پوءِ
 طريقت جي واٽ هٿ اچي ٿي، ۽ سالڪ شريعت ۽ طريقت کان پوءِ
 معرفت حاصل ڪري، وڃي حقيقت جي منزل تي رسي ٿو.

هو ٻڌائي ٿو، ته سلوڪ جي راهه ۾ قدم رکڻ سان پهريائين پنهنجو
 پاڻ فنا ڪرڻو پوي ٿو. يعني نفس اماره کي ماري مات ڪرڻو آهي،
 خوديءَ کي ختم ڪرڻو آهي، ۽ هستي ۽ هوڏ، ۽ پاڻ پئي ۽ خود
 پرستيءَ جي پاڙ پتي ڪڍڻي آهي. انهيءَ نقطه نگاهه کان شاه صاحب ور
 ور ڪري ٻڌائي ٿو، ته سر جي سودي ڪرڻ ۽ سوريءَ تي سر ڏيڻ کان
 پوءِ ئي محبوب حقيقيءَ جو وصال نصيب ٿيندو، يعني فنا کان پوءِ ئي بقا
 حاصل ٿئي ٿي.

اهڙيءَ طرح حضرت شاه صاحب هن سر ۾ سالڪ کي سلوڪ جي
 راهه ٻڌائي آهي، جنهن تي هلي، هو منزل مقصود تي پهچي سگهي ٿو.

سر مارئيءَ جو مطالعو

شاعر نه فقط پنهنجا جذبات ۽ احساس بيان ڪندو آهي، پر هو زندگيءَ جو هڪ نقطو نظر متعين ڪري، پيغام به ڏيندو آهي. باڪمال شاعر ۽ اديب، ڪنهن ادبي شاهڪار تخليق ڪرڻ وقت تمثيلن ۽ علامتن، تشبيهن ۽ استعارن کان ڪم وٺندا آهن، ته جيئن دلڪشي ۽ تاثير پيدا ٿئي. دنيا جي سمورن غير فاني شاعرن جو شعر تمثيلي آکاڻين، انوکين علامتن ۽ ماحول مان ورتل تشبيهن جي تاجي پستي ۾ اڻيل آهي. تمثيل لاءِ آکاڻيون انهيءَ لاءِ به استعمال ڪيون وينديون آهن، ته جيئن مطلب وڌيڪ واضح ٿئي، ۽ حقيقت پوريءَ طرح ذهن نشين ٿئي. دنيا جي مشهور شاعرن توڙي مفڪرن پنهنجي مقصد جي اظهار لاءِ يا ته پنهنجيون آکاڻيون جوڙيون آهن، يا وري روايتي آکاڻين کي استعمال ڪيو آهي.

مطلب ته آکاڻيءَ کي تمثيل طور آڻڻ، عالمي ادب جو هڪ بنيادي قدر آهي ۽ هر شاعر ۽ مفڪر ڪنهن نه ڪنهن نموني ان جو پابند رهيو آهي. اسانجي عظيم شاعر عبداللطيف ڀٽائي جو شعر به آکاڻين ۾ اڻيل آهي. شاه صاحب جي شعر جو فني ۽ فڪري تجزيو ڪرڻ کان پوءِ معلوم ٿيندو ته شاه صاحب جي آکاڻيءَ مان ڪم وٺڻ جو طريقو منفرد آهي. هو مڪمل ۽ مفصل آکاڻي بيان نه ٿو ڪري، پر آکاڻيءَ جي سٽ ۽ ڪردارن کي اشاري طور آڻي، پنهنجي مقصد کي ظاهر ڪري ٿو. هو چڻ قاريءَ کي ڪهاڻين جون مختلف ڳالهيون ياد ڏياري پنهنجي مقصد ڏانهن وٺي وڃي ٿو. هي ڪهاڻيون شاه صاحب جون پنهنجون جوڙيل نه آهن؛ پر سنڌ جون مشهور ۽ مقبول ڪهاڻيون آهن.

مارئيءَ جو ڪردار ۽ سنڌي ثقافت

مصور جي لافاني شاهڪار ”موناليزا جي مرڪ“ جي مصور ليونارڊو چيو هو، ته ”اهو سڀ ڪجهه، جيڪو حسين آهي، اهو فاني آهي؛ فن ئي ان کي لافاني بنائي ٿو.“ اهڙيءَ طرح اهو شاه صاحب جي فن ۽ فڪر جو ڪمال آهي، جو شاه صاحب جي سورمن مارئي، سسئي، سهڻي، مومل، نوري، ليلا ۽ سورٺ لافاني حيثيت حاصل ڪئي آهي. شاه صاحب مارئي کي اهڙي عورت ڪري پيش ڪيو آهي، جيڪا پنهنجي اصول ۽ مقصد تي اٿل ۽ اڏول آهي. هوءَ نه ڪنهن لالچ ۽ لوپ ۾ اچي ٿي، ۽ نه ظلم ۽ ڏاڍ، ارڏائي ۽ البيلائي آڏو ڪنڌ جهڪائي ٿي. محل ۽ ماڙيون، بخمل ۽ بافتا، ٻانهيون ۽ دايون، طرحين طرحين طعام ۽ قسمين قسمين زيور ڪيس موهين ته ڪونه ٿا، پر پاڻ سندس نظر ۾ حقير ۽ ڪين جهڙا ٿي پون ٿا. هوءَ هر حال ۾ پنهنجي وطن جي ثقافت ۽ رهڻي ڪهڻيءَ کي هر شيءِ کان مٿانهون سمجهي ٿي.

شاه صاحب هن سر ۾ سنڌ جي ثقافت جي تصوير حقيقت پسندانہ نوع ۾ چٽي آهي. شاه صاحب کي شاهدي مان معلوم ٿيو هو، ته سنڌ جي ثقافت ٻن طبقن ۾ تقسيم ٿيل آهي؛ هڪ غريبن، اڻوڃهن، مسڪينن مارن جي تهذيب آهي، ۽ ٻي بادشاهن ۽ اميرن جي تهذيب آهي. سادگي، خلوص، رواداري، هڪ جهڙائي، اخلاقي اصولن جي پابندي، نهائي، اصول پرستي، اطمینان قلب - عوامي ثقافت جون بنيادي خوبيون آهن. هٿ، وڏائي، تڪلف، ٻه - ڇاپڙائي، پاڻ پڌائڻ، پرماريت، ٻين جا حق ڦهائڻ ۽ عيش عشرت - اميرانہ زندگيءَ جا اوگڻ آهن.

شاه صاحب هن سر ۾ انهن ٻنهي تهذيبن کي نڪيڙي نروار ڪيو آهي. شاه صاحب مارئيءَ جي زباني عوامي ثقافت کي فطرت جي ويجهو سمجهي ٿو، ۽ ان جي پاڪيزگي ۽ انسان دوستي جي ڪري، ان جو مان

مٿانهون سمجھي ٿو. مارئي پنهنجي ثقافت، رهڻي ڪهڻي مزاج ۽ فطرت جي ترجماني ڪندي چوي ٿي، ته اسان مارن ماڻهن جو اهو وڙ نه آهي، ته ڏاڍ ۽ پرماريت جي بنياد تي قائم ٿيل اميرانه ثقافت کي پنهنجي فطري ۽ پاڪيزه ثقافت تي ترجيح ڏيون. مارئي چوي ٿي:

پٽولا پهڻاريون، مور نه مٿي ڪڍي؛
جڏه لاڳ رٿائون لوڻيون، ته سالڻان سونهن،
ان اڃا پڇڻون اڳري، بخمل بافتن،
سکر پائين سومرا، کڻي کان ڪنهن،
جا ڏنر ڏاڏاڻن، سا لاهيندي لهج مران.

هوءَ عمر کي مخاطب ٿي چوي ٿي، ته مون کي اميرانه ثقافت ريشمي ڪپڙا ۽ پيون عيش عشرت جون شيون نه آڃ، ڇاڪاڻ جو اهي منهنجي آڏو حقير آهن. انهن قيمتي ريشمي ڪپڙن جي پيٽ ۾ مان ان لوڻيءَ کي وڌيڪ بهتر سمجھان ٿي جيڪا مون کي پنهنجي اباڻن جي طرفان مليل آهي. اهي سڳا سون کان به بهتر آهن، جيڪي ماروءَ طرفان مليل آهن:

سون برابر سڳڙا، ماروءَ سنڌا مون،
پٽولا پنهور کي، عمر! آڃ مَرَتون،
ور لوڻيءَ جي لون، ڏاڏاڻن ڏنيام جي

هوءَ پنهنجي وطن جي سادي ۽ فطري زندگيءَ جو اظهار ڪندي چوي ٿي، ته اها سادي زندگي، جنهن ۾ نه اوچا طعام آهن، ۽ نه قيمتي ڪپڙا، نه اتي عورتون برقعن پائين نه چادريون — ان هوندي به سيل ۽ ستر واريون آهن، پختي عزم واريون ۽ وطن جي حب جي جذبي سان سرشار آهن. ٿر جا وڻ گگريون ۽ گولاڙا سندن ڍڪ ۽ پناهه آهن. مون کي مارن قيمتي وڳن جي بدران ٿر جي سج ۽ بک واري، پر فطري زندگي ڏاڳي ۾ ڏني آهي. مان ان کان مطمئن آهيان، ۽ اوهان جي پر ٽڪلف ثقافت کان بهتر سمجھان ٿي، ڇاڪاڻ جو توهان جي ثقافت غريب جي پگهر رت ۽ ست مان وجود ورتو آهي؛ ۽ اسان جي ثقافت

فطري آهي ۽ قدرت جي جوڙيل ٺاهيل، سنواري ۽ سينگاريل آهي. مارئي
چوي ٿي؛

ورسي وطن ڄاڻيون، صحرا ستر جن،
گولاڙا ۽ گگريون، اوچن اباڻن،
ويڙهيا گهمن وليين، جهانگي منجهه جهنگن،
مُنڪي ماروڙن، سڄ ڳڻائي سڄ ۾.

مارئي پنهنجي ثقافت کي پاڪيزه سمجهي ٿي، ۽ اُتي جي رهواسين
کي امن ۽ سلامتيءَ سان رهندڙ، مطمئن زندگي گذاريندڙ، بي فڪر، آزاد
۽ صحيح معنيٰ ۾ سڄا ۽ مخلص انسان سمجهي ٿي. هو نه ڪنهن جي
هنئين ۾ آهن نه ڪنئين ۾، منجهن پاڻي، هٿ وڌائي، لالچ لوپ ۽ خود
غرضيءَ جي رتي به ڪونهي. هو بي محابا، بي چيا ۽ نثر نه آهن، پر
انسان دوست، سڄا ۽ سدورا آهن. مارئي چوي ٿي؛

پلر پيڻ، اوچن ان، جن جا پير مٿي پت پاڪ،
وهڻ وراڪن ۾، اُني جي 1 جوڪي اوطاق،
پاڻ نه پس پاڻ کي، ويچارا بي باڪ،
عمر اوءِ نه عاق، ڏکڻا، جمر ڏکوئين.

شاه صاحب سمجهائي ٿو، ته جيستائين خود غرضي ۽ خود پرستي
ختم نه ڪجي تيستائين سڪي زندگي گذاري نه سگهي. هو چوي ٿو ته
ٿر جا ماڻهو انهيءَ ڪري مطمئن زندگي گذارين ٿا، جو فطرت جي
ويجهو آهن، ڪنهن جو حق نه ٿا مارين، ۽ جيڪي فطرت جي طرفان
عطا ٿئي ٿو، ان تي ارها نه آهن؛

ٿوري قوت قرار ٿا، رهن سڀر ست،
ڪٿي ۾ ڪه پڪڙڻا، پوئڻ اهڙي پت،
پهنوارڪي پت، پيهي پچ ملير ۾.

جيئن ته هو پنهنجي حال کان ارها نه آهن، تنهن ڪري منجهن
احساس ڪمٽري ڪونهي. يعني پنهنجي حال کي ٻي کان گهٽ نه ٿا

سمجھن. احساس ڪمٽري نه هجڻ ڪري انساني وقار برقرار رکي سگھن ٿا، ۽ پنهنجا اصول ڪنهن به حالت ۾ قربان نه ٿا ڪن. اهڙيءَ طرح شاه صاحب ٻڌايو آهي، ته صحيح انسان اهو آهي، جيڪو عزت، شان ۽ وقار سان زندگي گذاري، ۽ لوڀ ۽ لالچ تي هر ڪجي پنهنجي عزت ۽ ملڪ جي وقار جو سودو نه ڪري. شاه صاحب ٻڌايو آهي، ته سنڌين هميشه عزت ۽ شان کي هر حال ۾ برقرار رکيو آهي. هنن دنياوي لالچ ۾ اچي عزت جو سودو ڪرڻ انتهائي ذليل حرڪت پئي سمجهيو آهي. حضرت شاه صاحب عمر مارئيءَ جي تمثيل ۾ مارن جون خوبيون ۽ خصوصيتون بيان ڪندي، سنڌين جي انهيءَ مزاج جي هر طرح ترجماني ڪئي آهي؛

اي نه مارن ريت؛ جنءَ سين مٿاڻين سون تي،
اچي عمر ڪوٽ ۾، ڪنڊيس ڪانه ڪريت
پڪن جي پريت؛ ماڙيءَ سين نه مٿيان.

يعني؛ مارو عزت جي سودي بازي نه ڪندا آهن. هو عزت آڏو هر شيءِ کي هيچ سمجهندا آهن. هو عزت ۽ مان کي هر شيءِ تي ترجيح ڏيندا آهن. جيئن ته مارن جي اها ريت نه رهي آهي، ته چند سڪن تي عزت وڪڻي ڇڏين، تنهن ڪري مارئي چوي ٿي، ته اي عمر! آءُ به عمر ڪوٽ ۾ اچي پنهنجي رسم ترڪ نه ڪنديس، ۽ پڪن تي ماڙين ۽ محلن کي ترجيح نه ڏيندس.

بي هنڌ شاه صاحب مارن جي سادي زندگيءَ جو ذڪر ڪندي چوي ٿو؛

آئين ۽ چاڙهين، ڏت ڏهاڙي سومرا،
ستا ڪٿو سيد چوي، سائون سڪائين؛
منجها لنڊ لطيف چئي، چانور ڪٿو چاڙهين؛
پلاءُ نه پاڙين؛ عمر آراڙيءَ سين.

يعني؛ جيتوڻيڪ مارن جي اها حالت آهي، جو هيڏانهن ڏت ميڙي اچن

ٿا، ۽ هوڏانهن رنڌي پڄائي ڪائين ٿا، تڏهن به اُن ڌٽ کي پُلاءِ تي ترجيح ڏين ٿا.

شاه صاحب چوي ٿو ته جيئن ته فطري زندگي گذارين ٿا، ۽ تصنع ۽ تڪلف کان پري آهن؛ انهيءَ ڪري سدائين سنرا آهن؛

تن ونهين ويڙهيچن ۾ سدائين سڪار؛

چونڊيو آڻيو چاڙهين، سندن ڏورن ڌار؛

جن جو ويڙين سين واپار؛ سي ڏوٽي هون نه ڏٻرا.

يعني؛ جيڪي پنهنجي هٿن جو پورهيو ڪري ڪائين ٿا، سي سدائين پنهنجي حال ۾ خوش آهن. هنن ۾ نه بي اطميناني آهي، ۽ نه منجهن لالچ ۽ اجائي هوس ئي آهي. هو سدائين سنرا آهن، ۽ وٽن سدائين سڪار ئي سڪار آهي.

مارئي اميرانه ثقافت کي حقارت جي نظر سان ڏسندي، عمر کي مخاطب ٿي چوي ٿي، ته اسان لاءِ سادي ۽ فطري زندگي سرماييداران زندگيءَ کان وڌيڪ بهتر آهي. آءٌ عزت ۽ مان، سون جي سڪن تي قربان ڪرڻ لاءِ ڪڏهن به تيار نه آهيان. منهنجي لاءِ اها بک به وڌيڪ بهتر آهي، جنهن سان عزت ۽ شان سلامت رهي؛

ڪارا ڪراين ۾، سون اسان کي سوء،

ور جيڏين سين جوع، فاحق فرحت يانثيان

اهڙيءَ طرح شاه صاحب، سنڌي عوام جي نه فقط رهڻي ڪهڻي ۽ سادگي ۽ فطري زندگيءَ جي ترجماني ڪئي آهي؛ پر سندس مزاج ۽ فطرت، ذهني لاڙن ۽ نفسياتي ڪيفيت کي به نڪيڙي نروار ڪيو آهي. اهڙيءَ طرح هن صالح ۽ صحتمند معاشري جي مثالي انسان جون خوبون ۽ خصوصيتون نروار ڪيون آهن. هڪ عربي شاعر عنتره جو هڪ شعر آهي؛

ولقد ابیت علی الطوی واطلّه

حتی آ فال به کریم الماکل

(مان ڏينهن رات بکيو رهي، محنت ڪريان ٿو، تان جو انهيءَ طريقي سان مان عزت واري روزي ڪمائيان ٿو.)

هي شعر ٻڌي حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو هو، ته مون کي ڪنهن بدوي جي زندگي ۽ اخلاق تي رشڪ نه آيو، سواءِ عنتره جي هن شعر جي.

شاه صاحب جي ذڪر ڪيل بيتن ۽ عربي شاعر عنتره جي هن شعر جو مفهوم ۽ مقصد هڪ ٻي جي ويجهو آهي.

سرمارئيءَ مان سبق:

(۱) شاه صاحب هن سر ۾ سڀ کان اول اها ڳالهه ڪري ٿو، ته انسان جي پلائي انهيءَ ۾ آهي، ته الله تعاليٰ تي ايمان آڻي، جيڪو اڪيلو آهي، ۽ ان سان ڪوبه شريڪ ڪونهي. ان کان سواءِ ڪوبه بندگيءَ جي لائق ڪونهي. اهوئي خالق آهي، اهوئي مالڪ آهي، ۽ ڪائنات جي نظام تي اهو اڪيلو قادر آهي. اهوئي دين فطرت آهي. قرآن حڪيم ۾ آيو آهي، ته هڪ قادر مطلق ۽ خالقِ عالم جو اقرار انسان جي فطرت ۾ داخل آهي.

فاقر وجهڪ للذين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالك الدين القيم ولاكن اكثر الناس لا يعلمون. (روم - ۳۰)
(پوءِ اي پينمبر) پنهنجي منهن کي دين جي فطرت طرف ڪر. هيءَ خدا جي اها فطرت آهي، جنهن تي ماڻهن کي پيدا ڪيو اٿس، خدا جي خلقت ۾ تبديلي نه آهي. هيءَ سڌو دين آهي، پر گهڻا ماڻهو نه ٿا ڄاڻن.)

ان مان معلوم ٿيندو، ته الله تي ايمان آڻڻ انسان جي فطرت ۾ سمائيل آهي. هي الست جو اهو عهد آهي، جيڪو خالق ۽ مخلوق جي وچ ۾ ٿيو هو. شاه صاحب سرمارئيءَ جي شروعات ئي اهڙن بيتن سان ڪري ٿو، جن ۾ اسان کي اهو الست جو عهد ياد ڏياري ٿو. داستان پهرين جو پهريون بيت هن طرح آهي:

الست بربڪم جڏهن، ڪن ڀيوم،

قالو بليٰ قلب سين، تڏهن تن چيوم،

تهين وير ڪئوم، وچن ويڙهيچن سين.

انسان جو اهو فطري جذبو ڪڏهن ڪڏهن ٻاهرين اثرن ۽ غير فطري حالتن جي ڪري دٻجي ويندو آهي. قرآن مجيد بار بار انسان جي ان دٻيل جذبي کي اڀاريو آهي، ۽ انسان کي اهو وسريل وعدو ياد ڏياريو آهي. قرآن مجيد ۾ آيو آهي.

آفي الله شك فاطر السموات والارض ۽ (ابراهيم — ۱۰)

(ڇا اوهان کي، آسمانن جي زمين جي پيدا ڪرڻ واري ۾ شك آهي؟) قرآن ڪريم ۾ آيو آهي ته اي انسان! تون خالقِ ڪائنات جي باري ۾ شك ۾ مبتلا آهين؟ ڇا هيءَ ڪائنات پنهنجو پاڻ پيدا ٿي پيئي آهي؟ يا انهن پنهنجو پاڻ کي بنايو آهي. ظاهر آهي ته اهي ٻئي شيون سراسر غلط آهن، ڇاڪاڻ جو ڪابه شيءِ نه پنهنجو پاڻ بنجي پوندي آهي، ۽ نه هوءَ پنهنجو پاڻ کي بنائيندي آهي. قرآن مجيد ۾ الله تعاليٰ فرمايو آهي:

ام خلقوا من غير شيءٍ ام هم الخالقون • ام خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون ۽ (طور — ۳۵، ۳۶)

(اهي سواءِ ڪنهن پيدا ڪندڙ جي (پاڻ ئي) پيدا ٿي پيا آهن ڇا؟ يا اهي (پاڻ) پيدا ڪندڙ آهن؟ آسمانن ۽ زمين کي پاڻ بنايو اٿن ڇا؟ (اهڙي ڪا به ڳالهه نه آهي) بلڪ اهي يقين نه ٿا آڻين.)

شاهه هن سر ۾ انهيءَ ڳالهه ڏانهن به ڌيان ڇڪايو آهي. هو چوي ٿو ته گمراه ڪندڙ قوتون انسان جي انهيءَ فطري جذبي کي ڪڇڻ جون ڪوششون ڪن ٿيون، ۽ انسان جي ذهن ۾ فڪر ۽ شڪ شبها پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿيون. پر شاه صاحب انهن قوتن کي مخاطب ٿي چوي ٿو، ته اي سومرا! (گمراه ڪندڙ قوت) جن ازل کان وعدو ڪيو آهي، تن کي تون پنهنجي مقصد تان ٿيڙي نه سگهندين.

فرمائي ٿو:

جڏهن ڪن فيڪون، من ٿڌا هڪون مارئين،

تون ڪنءَ وجهين تن کي، سومرا شڪون،

هميرن هڪون، جاڙ جسي کي پاتيون.

الست بربڪم جو فقرو قرآن حڪيم ۾ سورة الاعراف ۾ هن طرح
آيو آهي:

واذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم علي
انفسهم الست بربكم قالوا بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا
عن هذا غافلين. (الاعراف — ١٧٢)

(۽ ياد ڪر جڏهن تنهنجي رب آدم جي اولاد جي پنين مان سندن
نسل کي ڪڍيو ۽ کائڻ پنهنجي جانين بابت اقرار ورتائين ته ”آءُ اوهان
جو رب نه آهيان؟“ جواب ڏنائون ته، ”چو نه، اسين سڀ گواهه ٿيون
ٿا.“ (انهيءَ لاءِ ته اوهين قيامت جي ڏينهن ائين نه چئو ته اسين انهيءَ
کان بي خبر هئاسون.)

صوفي شاعرن قالو بلي جي قول کي ياد ڏياري، الله تعاليٰ جي ذڪر
جي تلقين ڪئي آهي. ”ڪن فيڪون“ جو فقرو قرآن حڪيم جي سورتن
آل عمران (آيت ٤٦)، مريم (آيت ٣٥) ۽ مومن (آيت ٦٨) ۾ آيو آهي
آيت هن طرح آهي:

اذا قضى امرنا فانما يقول له ڪن فيڪون (آل عمران — ٤٧)

(جڏهن به ڪنهن ڪم جو ارادو ڪري ٿو، ته رڳو چوي ٿو، ته
”تي وڃ“ ۽ اهو ٿي پوي ٿو.)

مطلب هي آهي، ته الله جي ذات کان سواءِ مادي جو ڪو الڳ وجود
ڪونهي، جنهن مان الله تعاليٰ هيءَ ڪائنات جوڙي، ٺاهي ۽ سينگاري
آهي.

(٢) مولانا ابوالڪلام آزاد پنهنجي تفسير ام الكتاب ۾ لکيو آهي:
دين جي سکيا جو تڏه ڇا آهي؟ ان تي جيتري قدر به غور ڪيو

ويندو. هنن چئن ڳالهين کان سواءِ ٻي ڳالهه ڏسڻ ۾ نه ايندي.

(۱) خدا جي صفتن جو صحيح معنيٰ ۾ تصور

(۲) قدرت جي قانونن جو اعتقاد.

(۳) ايندڙ زندگيءَ جو يقين.

(۴) پلائيءَ ۽ خوش نصيبي جي راهه ۽ ان جي سڃاڻ.

شاه صاحب جي سرمائِيءَ جو مطالعو ڪجي ٿو، ته معلوم ٿئي ٿو.

ته شاه صاحب انهن چئني ڳالهين جي وضاحت نهايت پُر اثر نوع ۾ ۽

تمثيلي انداز ۾ ڪئي آهي. انهن چئن ڳالهين جي اپتار شاه صاحب جي

شعر جي روشنيءَ ۾ هيٺ ڏجي ٿي:

(۱) خدا جي صفتن جو صحيح معنيٰ ۾ تصور: مولانا آزاد

مرحوم فرمائي ٿو، ته ”انسان کي خدا پرستيءَ جي راهه ۾ جيتري قدر

به ٺوڪرون لهڻيون آهن، اهي الله تعاليٰ جي صفتن ۾ ئي لهڻيون آهن.“

انسانن الله ۾ اعتقاد رکڻ جي باوجود، الله تعاليٰ جي صفتن کي ڏسي

شرڪ ڪيو. هنن ايئن سمجهيو، ته مارڻ وارو ٻيو آهي، ته جيئارڻ وارو

ٻيو آهي، نيڪيءَ وارو ٻيو آهي، ته بديءَ واري ڪا ٻي هستي آهي.

اهڙيءَ طرح ڪيترن ئي خدائن ۾ يقين رکڻ وارا ٿي ويا. قرآن حڪيم

ان ڳالهه کي رد ڪيو آهي. هو ٻڌائي ٿو ته الله هڪ آهي، اهوئي مارڻ

وارو آهي، اهوئي جباري ٿو، اهوئي پالڻهار آهي ۽ اهوئي هر شيءِ تي

قدرت رکي ٿو. نيڪي به هن کان آهي، ته بدي به ان جي پيدا ڪيل

قانون قدرت جو حصو آهي. يعني خير ۽ شر ان جي پيدا ڪيل قانون

جا ٻه پاسا آهن، ائين نه آهي، ته خير الله تعاليٰ وٽان آهي، ته ”شر“ جو

خدا وري ڪو ٻيو آهي. شاهه لطيف انهيءَ حقيقت کي هيٺين بيت ۾

ڪليءَ طرح سمجهايو آهي:

ڪونهي قادر ڪو ٻڌو، ائين جو اڀاڳ،

قل لن يصيبنا الا ماكتب الله، اي معذرت ماڳ،

سڀوئي سڀاڳ، مارئيءَ مساوي ٿئو.

يعني الله هڪ آهي. ان سان ڪو به شريڪ ڪونهي، ۽ نه هڪ کان وڌيڪ خدا آهن. جيڪي اهڙو اعتقاد رکن ٿا، ته الله ته آهي، پر صفتن ۾ ان سان ٻيا به شريڪ آهن، اهي گمراهيءَ سبب نڀاڳا آهن، ڇاڪاڻ جو الله هڪ آهي، ۽ ان سان ذات ۽ صفات ۾ ڪو به شريڪ ڪونهي. شاهديءَ طور شاه صاحب قرآن ڪريم جي هي آيت آندي آهي.

قل لن يصيبنا الا ما كتب الله (التوبة — ۵۱)

(چؤ ته ڪا به مصيبت، اسانکي نه رسندي، سواءِ ان جي جيڪا الله اسان جي حق ۾ لکي آهي.)

يعني ائين سمجهڻ گهرجي جيڪا مصيبت اسان تي اچي ٿي، اها ڪنهن ٻيءَ طاقت جي طرفان نه آهي، پر خدا جي ئي طرفان آهي؛ ڇاڪاڻ جو خدا کان سواءِ ٻي ڪنهن کي طاقت نه آهي. انهيءَ ڪري سڀاڳ توڙي ڀاڳ ۾ تسليم ڪرڻ گهرجي، ته اهو ان ذات وٽان آهي. شاه ٻي بيت ۾ چيو آهي:

”ڪانهي ڪڙائي، چڪين جي چيت ڪري.“

(۲) قدرت جي قانونن جو اعتقاد: انهيءَ ڳالهه کي سمجهائيندي مولانا آزاد چوي ٿو، ته: ”جهڙيءَ طرح دنيا جي هر شيءِ جي هڪ خاصيت ۽ قدرتي تاثير آهي، اهڙيءَ طرح انساني عملن کي به معنوي خاصيتون ۽ نتيجا آهن. نيڪ عمل جو نتيجو ڀلائي آهي، ۽ بري جو برائي.“

شاه صاحب به هن سر ۾ اها حقيقت سمجهائي آهي. مارئي، عمر کي مخاطب ٿي چوي، ته تون هتي جيڪي ظلم، ڏاڍ ۽ ڪڏا ڪم ڪندين، انهن جو توکي ضرور اڳتي هلي حساب ڏيڻو پوندو.

منڊا ڌوءَ نه مارئي، نه ڪلي نه ڪاءِ،

عمر جي انصاف جا، ويٺي واسا ماڳاءِ،

هيءَ جا ڪيءَ هاءِ، سا، مهڏا ايندءُ مُه ۾

(۳) ايندڙ زندگيءَ جو يقين: يعني انسان جي زندگي هن دنيا ۾ ختم نه ٿي ٿئي، پر هن زندگي کان پوءِ زندگي آهي، جنهن ۾ جزا ۽ سزا جو معاملو پيش ايندو. شاه صاحب هن سر ۾ ان ڳالهه کي ماريءَ جي تمثيل ۾ تفصيل سان بيان ڪيو آهي. شاه صاحب سمجھائي ٿو ته ٻانهو هن دنيا جي رنگين ۽ رعنائين ۾ محو ٿي خدا جي ياد کان غافل رهي ٿو، پر کيس خبر هجڻ گهرجي، ته هيءَ دنيا عارضي ۽ فاني آهي. ٻانهي کي ايندڙ دنيا ۾، هن دنيا جي عملن جو حساب ڏيڻو آهي. پوءِ اهوئي سرخرو ٿيندو، جنهن هن دنيا ۾ چڱا عمل ڪيا هوندا. شاه صاحب ماريءَ جي زباني انهيءَ ٻانهي جو پڇتاءُ بيان ڪري ٿو، جيڪو هن دنيا جي ڪمين ڪوتاهين جو اعتراف ڪري ٿو.

سونهن ويڃايم سومرا، ميرو مه ٿئوم،

ويڃڻ ٿي پئوم، جت هلڻ ٺاه حسن ري.

(۴) ڀلائي ۽ خوش نصيبي جي راه ۽ ان جي سڃاڻ: شاه صاحب جي نظر ۾ انسان جي ڀلائي انهيءَ ۾ آهي، ته هن دنيا جي لوپ لالچ ۾ ڦاسي، ايندڙ زندگيءَ کي وساري نه ڇڏي. هو ٻڌائي ٿو، ته آهي خوش نصيب آهن، جيڪي پنهنجي اصل ماڳ ۽ مڪان جو اونو ڪن ٿا:

تن مه موچارا مارين، ملير جن جو ماڳ،

ناقص نوازي گهڻو، سندو تن سپاڳ،

اڳڻ مون اڀاڳ، حُسن تي هڻين ٿئو.

شاه صاحب جي هر سر بابت محققن جا جدا جدا رايا آهن، پر سڀ ان ڳالهه تي متفق آهن، ته هن سر ۾ انساني روح جي تڙپ ۽ تانگهه ۽ پنهنجي اصلوڪي وطن لاءِ سک ۽ اڪير ڏيکاريل آهي.

فطرت جو اڀياس:

شاه صاحب جي شعر جي خاص خوبي هيءَ به آهي، ته هن نظريات ۽ فڪري ڳالهين ڪرڻ سان گڏ فطرت جي مشاهدي جو ڳوڙهو اڀياس به آندو آهي. اهوئي سبب آهي، جو سندس شعر مان روحاني سبق به ملي

ٿو، ته ان سان گڏ زندگيءَ جون حقيقتون به چٽيون ٿين ٿيون. ان لحاظ کان سندس شعر مان روحاني هدايت سان گڏ هن زندگيءَ جي ڀلائي ۽ بهتريءَ لاءِ به پيغام ملي ٿي. هن سر جي روشنيءَ ۾ انهن حقيقتن جي نشاندهي ڪرڻ جي ڪوشش ڪجي ٿي؛

(۱۱) اها انساني فطرت آهي، ته هر ماڻهو چڱائيءَ جي طلب رکي ٿو. سقراط چيو آهي، ته ڪوبه ماڻهو فطرتي لحاظ کان شر جو طالب نه ٿو ٿئي. خير جي طلب انسان جي فطرت آهي؛ پر عمل جي ڪوتاهيءَ سبب هو خير کي شر سمجهي، ان جي پيروي ڪرڻ لڳي ٿو. انهيءَ ڪري دوڪن ۾ زندگي گذاري ٿو. نتيجي ۾ ظلم ۽ ڏاڍ روا رکي ٿو، ۽ پرمار ٿي، پنهنجي فائدي لاءِ ٻين کي پيڙي ٿو ۽ انهن جا حق کائي ٿو. داناڙ اهي آهن، جن جي دل خير ۽ شر جي ڪسوٽي آهي. اهيئي ماڻهو ڀائپي ۽ برادري قائم ڪن ٿا، ٻين سان محبت ڪن ٿا، ۽ ٻين جا هڏ ڏوڪي ٿين ٿا.

۲. انسان ۾ الله تعاليٰ وڏي طاقت رکي آهي. جيڪڏهن هو پنهنجي اصول ۽ مقصد تي اٿل ۽ اڏول ٿي بيهي ته دنيا جي ڪابه طاقت کيس پنهنجي مقصد تان هٽائي نه ٿي سگهي. هو هر طاقت ۽ ڏاڍ جو جرات ۽ بهادري سان مقابلو ڪري سگهي ٿو؛ ۽ آخر هو پنهنجي مقصد ۾ ڪامياب ٿئي ٿو. مارئيءَ جي زباني شاه صاحب چوي ٿو:

زيرين پيڙين لوهر ۾، ڳڻن کيس ڳاه،

سنڪي سنڌي سومري، هڏ نه چاڙهيم ماه،

سرتيون! دعا ڪجاه، ته پير ۾ پاروڙيءَ رهي.

۳. لالچ ۽ لوپ انسان کي احساس ڪمٽيءَ ۾ مبتلا ڪن ٿا. انهيءَ ڪري لالچ ۽ لوپ ۾ اچي انسان پنهنجي وقار وڃائي ويهي ٿو. يعني احساس ڪمٽي انساني شرف ۽ شان ۽ عزت نفس جو خاتمو ڪري ٿي، ۽ انسان کي پنهنجي اصلي منصب تان هيٺ ڪيرايو ڇڏي. انهيءَ ڪري شاه صاحب سمجهاڻي ٿو، ته جيڪو پنهنجو پاڻ تي ڀروسو

رڪندو. اهو پنهنجي حال ۾ خوش رهندو، ۽ سادي زندگيءَ جي باوجود
باقار زندگي گذاريندو. شاه صاحب مارن جي گهر جي پورهئي جي
تصوير هن طرح چٽي ٿو؛

مٿن ٽٻڪَ ٽٻڪَڙا، چڪندڙا اچن،
کُڙيون ڪيهَ پڪليون، پگهر سر پيرن،
اي وڙ ويڙيجن، مون لوڏائين لکشا.

۴. بهادري انهيءَ ۾ آهي، ته اصولن تي سوديبيازي نه ڪئي وڃي؛ پر
سر جو سانگو نه ڪري سچ ۽ حق جو هوڪو ڏجي. انهيءَ سلسلي ۾
ڪيترا به ڏک ۽ ڏاکڙا ڇو نه اچن، پر پير پوئتي نه هٽائجي. شاه صاحب
مارئيءَ جي زباني چوي ٿو؛

ڳچيءَ ڳانا لوھ جا، زيربون ۽ زنجير،
پيڪڙا پيرن ۾، ڪوئين اندر ڪير،
چاري چوڪائن ۾، واهيت ڪن وزير،
ڇن نه ڇڄي آهيان، اهڙيءَ ست سرير،
مارو چام ملير! پيچ ڪين پنهور ڪي.

۵. اعليٰ اخلاقي قدر کي قائم رکجي، تصنع کان پري رهجي، ۽
سادگيءَ ۽ فطرت ۾ سونهن ڳولجي. مصنوعي ۽ پرماريت واري معاشري
کان پري رهجي. شاه صاحب مارئيءَ کي مخاطب ٿي چوي ٿو، ته جيترو
وقت تون ڪوٽ ۾ قيد آهين، پنهنجي لوئيءَ جي لڇ رک، ۽ عمر جا
قيمتي ڪپڙا نه پاءُ. لوئي ئي تنهنجي ڪڙم جي خاص خوبي يا گڻ
آهي، ان کي ختم نه ڪر. عمر ڪوٽ ۾ جيڪو دم آهين، پنهنجو ست
سيل قائم رک. يعني انسان هر حال پنهنجي ذات ۾ خوين ۽ گشن کي
قائم رکي. زماني جي حالتن جي ڪري اوکڻ اختيار نه ڪري. شاه
صاحب فرمائي ٿو؛

ڪوڏيهَ آهيئن ڪوٽ ۾، لوئي هڏم لاه،
ڪامن! آهجي ڪُر جي، آڏ وڏائي آه،

هت مَر پاڙج هيڪڙو، پانر جي پساه،

ستي! سيل نباح، ملير ويندين، مارئي.

۶. ظلم ۽ ڏاڍ کان ڏکڻ بزدلي آهي ۽ انساني عظمت جي توهين آهي. انهيءَ ڪري ظلم ۽ ڏاڍ خلاف حق جو آواز بلند ڪجي، ۽ باطل خلاف بغاوت ڪري، جنگ جوئي، انساني عظمت ۽ انسانيت کي برقرار رکجي. مارئي، هڪ مسڪين عورت آهي، عمر جي قيد ۾ بند آهي، عمر کيس ريجھائي راضي ڪرڻ لاءِ قيمتي ڪپڙا ۽ عيش عشرت جو سامان آچي ٿو؛ پر مارئي اهي آڇون ٽڌي ڇڏي ٿي، ۽ عمر کي نهايت بي باڪيءَ سان مخاطب ٿي چوي ٿي:

پٽ نه پرهيان سومرا! جانڪيتان جيان،

آئون ڪنءِ لوئي لاهيان، ڪارڻ ٻن ڏينھان،

جانسين ٿي جيان، ڪاندُ نه ڪنديس ڪو پٿو.

۷. انسان جي عظمت انهيءَ ۾ آهي، ته ماحول جو اثر قبول نه ڪري. ائين نه ڪري جو جهڙو ماحول ڏسي، اهڙي نموني پاڻ کي بدلائي، انهن جهڙو ٿي پوي. يعني جيڪڏهن معاشري ۾ برايون آهن، ته پاڻ به انهن براين کي اختيار نه ڪري. صحيح انسان اهو آهي، جيڪو خراب ماحول ۾ به ڪنول جي گل جيان پاڪ ۽ صاف رهي. شاه صاحب انهيءَ سلسلي ۾ مارئيءَ جو مثالي ڪردار پيش ڪيو آهي، جيڪا قيد ۾ هجڻ جي باوجود عمر جي معاشري کي قبول نه ٿي ڪري ۽ ان کي حقارت جي نظر سان ڏسي ٿي. هن ئي سر ۾ شاه صاحب مارئيءَ جي ڪردار جي عڪاسي ڪندي سڀ جو مثال ڏنو آهي، جيڪا پاڻيءَ ۾ رهڻ جي باوجود سمنڊ جو پاڻي نه ٿي پيئي، پر مينهن جي پاڻيءَ لاءِ پيئي اوسيڙو ڪڍي:

سڀ سمندين سڀجي، ابر آساروس،

ٻاڙو پئي نه پڙي، منو مِه لڳوس،

ماڻڪ تي مڙيس، جنءِ تنگ ڪڍيائين تار م.

يعني سڀ، سمنڊ جو ڪارو پاڻي نه ٿي پيئي، پر مينهن جي مٺي پاڻيءَ جي اميد ۾ انتظار پيئي ڪري. انهيءَ محنت، ڪشالي ۽ اڃا سهن جو اهو فائدو ٿيو اٿس، جو ماڻڪ حاصل ٿيو اٿس. انهيءَ ڪري شاه صاحب انسان کي صلاح ٿو ڏئي، ته سڀ مان سبق سکي، ۽ سٺي شيءِ حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪيو ۽ ڪشالو ڪيو. فرمائي ٿو:

سڪو سڀ سرتيون! سپن ملا سیر،

پڻو مٽائي نیر، اپيون ابر آسري.

۸. شاه صاحب سمجھائي ٿو، ته سڄائي ۽ سڪارتي زندگي اها آهي، جيڪا ٻين جي ڪم اچي. اهو انسان ڪهڙو، جيڪو فقط پنهنجي غرض جو غلام هجي، ۽ فقط پنهنجي پيٽ ڀرڻ جي ڪوشش ڪري. ان لاءِ شاه صاحب هڪ ننڍڙي پر ڪارائتي شيءِ سڏي ۽ جو مثال ڏنو آهي، جيڪا ڪپڙن جي سبڻ ۽ اگهاڙن جي ڍڪڻ جو باعث بڻجي ٿي. شاه صاحب فرمائي ٿو:

پاڇاھي مَ پاڙيان، سرتيون! سٺيءَ ساڻ،

ڍڪي اگهاڙن کي، کين ڍڪيائين پاڻ،

بيهر جايي ڄاڻ، ابر جي اوصاف کي.

۹. اسلامي معيشت جو بنياد الله تعاليٰ جي ربوبيت، مالڪيت ۽ حاڪميت تي آهي. انهيءَ ڪري اسلام مطابق ڪو به انسان ڪنهن شيءِ جو حقيقي معنيٰ ۾ مالڪ ۽ متصرف ٿي نه ٿو سگهي. ڪائنات ۽ ان جي سمورين شين، زمين ۽ ان جي سڀني شين جو مالڪ، متصرف ۽ حقيقي مختار فقط الله تعاليٰ آهي. جيئن قرآن حڪيم جي ڪيترين آيتن ۾ آيو آهي. هڪ آيت هت ڏجي ٿي.

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط (البقره — ۲۵۵)

(جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهي، سو سندس ئي آهي.)

پر اها الله تعاليٰ جي حڪمت جي تقاضا آهي، جو انسانن کي پنهنجو خليفو ۽ نائب بنائي، پنهنجي زمين ۽ ان جي شين مان فائدي حاصل ڪرڻ

جو اختيار ڏنو اٿس. ان جو اهو مطلب نه آهي، ته انسان زمين ۽ ان جي شين جو مالڪ ۽ مختار ٿي ويو. اسلام جي تعليم جي نقطئ نگاهه کان اها نجى ملڪيت آزاد ۽ انسان جي پنهنجي مرضيءَ جي پابند نه هوندي؛ بلڪ اوهان جي ملڪيت هر لحاظ کان الله تعاليٰ جي حڪمن جي پابند هوندي ۽ انسان هڪ امين جي حيثيت سان انهيءَ نجى ملڪيت جي پيداوار کي حاصل ڪندو ۽ خرچ ڪندو. مطلب ته اسلام، الله تعاليٰ جي مقرر ڪيل حدن جي پابند نجى ملڪيت. (Divine controlled private property) جي اجازت ڏئي ٿو؛ جنهن جي ذري پرزي جو حساب ڏيڻو آهي.

شاه صاحب هن سر ۾ اهڙن ماڻهن کي ننڍيو آهي، جيڪي الله جي زمين جو مالڪ ۽ مختار ٿيڻ کان پوءِ الله جي حدن جي پابندي نه ٿا ڪن. ۽ جيئن وڻين ٿو تيئن پيا ڪن. اهوئي سبب آهي، جو شاه صاحب عمر ۽ ان جي حڪومت جي تمثيل ۾ بادشاهت ۽ آمريت کي ننڍيو آهي. شاه صاحب مارئيءَ جي زباني عمر جي انصاف تي طنز ڪري ٿو. يعني مارئي چئي ٿي، ته عمر مان انصاف جي اميد اڃائي آهي؛

منڊا ڌوءَ نه مارئي، ڪونه ان اوچاه،

عمر جي انصاف جو پيئس ڪن پڙاء،

ويني چوء: الله، مون تي مت نه موٽيا!

ان جي پيٽ ۾ ٿر جي آزاد معيشت جي تعريف ڪري ٿو، جتي ڪنهن کي به الله تعاليٰ جي زمين ۽ ان جي وڻن ٻوٽن تي ڪلي اختيار ڪونهي. شاه صاحب فرمائي ٿو:

تن وهين ويڙهيڇن ۾، سدائين سڪار،

چنڊيو، آڻيو چاڙهيڻ، سندو ڏونرن ڌار،

جن جو ويڙهيڻ سين واپار، سي ڏوٿي هون نه ڏهرا.

غلط قسم جي حڪومت ئي در اصل واپارين کي هتي ڏيندي آهي، ۽ هو من - مانيون ڪندا رهندا آهن. ايڏنکا محصول ۽ ڍلن مٿان ڍلون به

مهانگائيءَ جو باعث ٿينديون آهن، ۽ انهيءَ ڪري عوام ۾ بي چيني ۽ پريشاني ٿيندي آهي. شاه صاحب انهيءَ ڳالهه کي پوريءَ طرح محسوس ڪيو هو. هو مارن جو مثال ڏيئي فرمائي ٿو، ته هو آتي انهيءَ ڪري بلڪل خوش آهن، جو آتي اڍنگي حڪومت جون دست درازيون ڪونهن. يعني اتي چند ماڻهو پنهنجي ذاتي فائدي لاءِ پرمار بنجي ماڻهن کي ايڏائين نه ٿا فرمائي ٿو؛

نڪا جهل نه پل، نڪو رائر ڏيه ۾

آڻڻو وجهن آهرين، روهڙي رتا گل،

مارو پاڻ امل، مليرون مرڪڻون

غلط قسم جي واپارين ۽ اڍنگي حڪومت کان سواءِ خود عوام به هڪ ٻي لاءِ تڪليف جو باعث ٿيندو آهي، ڇاڪاڻ جو هرڪو انفرادي طرح سوچيندو آهي، ۽ پنهنجي ٿوري فائدي لاءِ ٻي کي وڏي نقصان پهچائڻ لاءِ تيار ٿي ويندو آهي. يعني جيري لاءِ هڪري ڪهڻ لاءِ تيار ٿي ويندو آهي. اهو انهيءَ ڪري آهي، جو انسان لالچ ۽ لوپ ۾ اچي الله تعاليٰ جون مقرر ڪيل حدون اورانگهي ٿو، ۽ الله تعاليٰ جي سونپيل امانت جو پاڻ کي ڪلي مختار سمجهي ٿو.

۱۰. وطن جي پيار جو جذبو هڪ فطري امر آهي. انهيءَ کي هر حال

۾ قائم رکڻ ۾ ئي انساني عظمت ۽ سليقيءَ جو راز پوشيد آهي.

شاه صاحب هن سر ۾ وطن سان پيار جو اظهار ڪيو آهي، ۽ وطن

واپس وڃڻ جي تمنا ڏيکاري آهي. بلاشبہ شاه صاحب انسان جي اصلي

ماڳ مڪان ۽ عالم الارواح جو ذڪر ڪيو آهي. ان هوندي به ڪيترن

ئي بيتن ۾ هن زمين واري وطن سان پيار جو اظهار به نظر اچي ٿو. اهڙي

نوعيت جا ڪجهه بيت هيٺ ڏجن ٿا شاه صاحب فرمائي ٿو؛

”آءُ ته اکيون اڳهان، جي پائر ڏنيءَ پير“

”سندي جا ساڻيهه، ڪه ڪٿوري پائيان.“

"الا! ايء مر هوء، جئن آن مران بند ۾،
 جسو زنجيرن ۾، راتيان ڏيهان روء،
 پهرين وچان لوء، پوءِ مر پڄنم ڏيهڙا،"
 واجهائي وطن کي، ساري ڏيان ساه،
 بت منهنجو بند ۾، قيد مَر ڪريجاه،
 پرڏيهيائي پريءَ ري، ڌارمَ ڌريجاه،
 ٿڌي وسائجاه ٿرن جي، مٽي مٽي مٿاه،
 "جي پويون ٿئي پساه، ته نجاه مڙه ملير ڏي."

مطلب ته مارئي عزم ۽ استقلال جو اعليٰ نمونو پيش ڪيو آهي،
 وطن جي حب جو عملي تفسير اسانجي سامهون آندو آهي؛ ۽ آزاديءَ
 جي تڙپ جو اعلان ڪيو آهي. هن کي ظالم کان نفرت آهي ۽ آزادي لاءِ
 پيار آهي. هن کي ڪڙن ۽ قلفن، زيرين ۽ زنجيرن، پيڪڙن ۽ ٻيڙين،
 هٿڪڙين ۽ هٿڪڙولن جي پرواه ڪانهي. هوءِ وڏي واڪي عمر کي
 مخاطب ٿي چوي ٿي:

آءُ ڪيئن ڇڏيان سومرا، تن پنهورن پڇارا؛
 جڙ جنين جي جان ۾، لڳي ريءَ لوهارا؛
 ميخون محبت سنديون، هينئڙي منجهه هزارا؛
 پڪا ۽ پنهور، ڏٺي مون ڏينهن ٿيا.

شاه صاحب مارئي جي روپ ۾ اهو دانا پيش ڪيو آهي، جنهن کي
 چڱائيءَ جو صحيح شعور آهي. هو ٻاهرين ڏيک ویک تي ڀلجي نه ٿو.
 هو محلن ماڙين، زيورن ۽ ڪپڙن جي اصل حقيقت کي سمجهي ٿو ۽
 انهن کي ڌڪاري ڇڏي ٿو. يعني ان ۾ اهو سبق سمايل آهي ته هي حق
 جي طالب کي جڳائي ته دنيوي شين جي ٻاهرين ڏيک ویک تي موٽ
 ٿي، انهن جي ڄار ۾ ڦاسي نه وڃي؛ پر انهن جي اصل حقيقت سمجهي،
 انهن کي نظر انداز ڪري ڇڏي.

روحاني راز: شاه صاحب جي هن سر جي روحاني راز بابت محققن جا مختلف رايا آهن؛ پر سڀ ان ڳالهه تي متفق آهن، ته هن ۾ انساني روح جي تڙپ ۽ تانگهه ۽ پنهنجي اصلوڪي وطن لاءِ سڪ ۽ اڪير ڏيکاريل آهي. روحاني راز بابت جدا جدا رايا هيٺ ڏجن ٿا:

ڊاڪٽر گربخشاڻي: - مارئيءَ مان مطلب آهي روح؛ ملير مان وحدانيت جي وادي يا عالم ارواح؛ عمر مان نفس، عمر ڪوٽ مان هيءَ دنيا ۽ قاصدن مان مراد آهي؛ هادي يا رهبر.

غلام محمد شاهواڻي: آنجهاني ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ جي خيال سان متفق آهي ۽ چوي ٿو ته هي سر ”ڪل شيءِ يرجع الي اصله“ (هر ڪا شيءِ پنهنجي اصل ڏانهن موٽي ٿي) جو تفسير آهي. يعني روح کي به پنهنجي اصل ماڳ تي موٽڻو آهي.

مرزا قليچ بيگ: مارئيءَ مان مراد آهي؛ سچو عاشق، عمر مان ظالم ۽ زور آور دنوي ماڻهو؛ عمر ڪوٽ مان بندي خانو، زيورن ۽ پوشاڪن مان ڏيک ویک ۽ سينگار.

مولانا غلام مصطفيٰ قاسمي: عمر مان مطلب آهي؛ حيواني طاقت، مارئيءَ مان ملڪي طاقت؛ ملير مان انهن جي ڪم ڪرڻ جو ميدان؛ کيت مان امامه يا اڳواڻ، جنهن جي هٿ مان اقتدار جون واڳون نڪري چڪيون هجن.

حقيقت ۾ شاه صاحب جيڪا تمثيل رکي آهي، ان کي ڪيترن هنڌن تي واضح به ڪيو اٿس. هن ۾ پرينءَ يا مارو مان سندس مطلب آهي؛ خالق ڪائنات ۽ پرين سان لاڻون لهڻ مان سندس مراد آهي؛ الست جو عهد:

چرن چشڪن چت ۾ وساريان ڪين وري؛

ڪنا عهد الست جي، ڪ تهائين پري؛

لر يلد و لم يولد، مارئي ڪوم ڪري؛

اڄ ڪ ڪال مري؛ ساري سانيڙن ڪي.

انهيءَ مقصد جا ٻيا به بيت ملي سگهندا پر طوالت جي ڪري انهيءَ بيت تي ئي اکتفا ڪجي ٿي.

سر سامونڊيءَ جو فلسفو

عام طرح پورڙائيءَ ۾ ماڻهو ڀلجي پوندو آهي، ۽ اسلامي تصوف متعلق انهيءَ نظريي کي وزن ڏيندو آهي، ته اسلامي تصوف ويدانت کان ويچار ۽ ويڃاءَ ورتا آهن، پر جيڪڏهن حقيقت جي نظر سان ڏٺو ويندو ته معلوم ٿيندو، ته ويدانت جي واڻي ۽ اسلامي تصوف جي تنوار ۾ وڏو فرق ۽ ڦير نظر ايندو. نه فقط ايترو، پر ٻنهي جي فڪر ۽ فلسفي، منزل ۽ مقصد، اهڃاڻ ۽ اصول ۾ تضاد نظر ايندو.

ويدانت جا ويچار، انسان کي سڪو بنائڻ جي سکيا ڏين ٿا. اها حقيقت ڏينهن ڏٺي جهڙي چٽي آهي، ته هندو سادن جون تسياڻون سانت سيڪارين ٿيون. اوهان کان اها ڳالهه ڳجهي نه هوندي، ته هندو يوگين جي يوگ جا مختلف نمونا آهن. ڪو يوگي سچ ڏانهن منهن ڪري، مهينن جا مهينا بيٺو رهندو. ڪو وري لڳين اگاهڙي پلٽي ماري جهنگ ۾ ويهي رهندو. ڪو وري ٻانهن جهلي بيٺو رهندو، ته ڪو وري تنگ مٿي جهلي بيٺو رهندو. ڪو دم چاڙهي ڇڏيندو، ته ڪو سنئون نئون ئي سانت ڪري سمهي پوندو.

ان مان معلوم ٿيندو ته يوگ جا سسورا قسم تحرڪ ۽ چرپر جي مخالفت ڪن ٿا. هو اهو ٻڌائين ٿا ته تحرڪ کي ختم ڪرڻ سان ئي منزل ملي ٿي. ان جي ابتڙ اسلامي تصوف، تحرڪ جي تبليغ ڪري ٿو. اسلامي تصوف اهو نه ٿو ٻڌائي ته هڪ هنڌ ويهي سنڌ سڪائي ڇڏجن، يا دم چاڙهي ڇڏجي، پر چوي ٿو ته هر دم سان ڌڻيءَ کي ياد ڪجي. انهيءَ ڪري صوفي چوندا آهن.

”جو دم غافل، سو دم ڪافر.“

جيئن زندگي تحرڪ جو نالو آهي، تيئن تحرڪ ئي روحانيءَ ترقيءَ جو ذريعو آهي. هو ٻڌائين ٿا، ته روحاني اوسر جي پهچائي ئي ڪانهي. هر منزل، ٻيءَ منزل جي ابتدا هوندي آهي. اهو سير ۽ سفر ڪرڻ جو ئي نه آهي. شاه صاحب جو سر سامونڊي انهيءَ ساڃاه جي سڌ ڏئي ٿو، ته جهڙيءَ طرح سامونڊي سفر اجهاک آهي، اهڙيءَ طرح روحاني سفر جي منزلن جو به ڪاٿو ئي ڪونهي. انهيءَ ڪري روحاني وڪرو هائيندڙ وڻجارن کي سدائين سفر جي تات آهي. هو نه ويهن ٿا، نه سامي پتين ٿا، پر هميشه اجهاک سمنڊ جهاکيندا رهن ٿا؛

سامونڊن سعيو، سدائين سفر جو

ڪو ڏيهه چتايو، اونهي وڃن اوهريا.

اڄ پڻ وايون ڪن، وڻجارا وڃن جيون

انئي پهراڻن، سعيو ڪنهن سفر جو.

وڻجارن وائي، سدا آه سفر جي.

آيو ٻارهين ماه، پڻ ٿو سفر سنڀهي.

اسلامي تصوف جي جڳ مشهور مفڪر حضرت شيخ محي الدين ابن العربي پنهنجي ڪتاب ”فتوحات المڪيه“ جي ٻاويهين باب ۾ سلوڪ جي راه جي منزلن جو ذڪر ڪيو آهي، ۽ انهن جي حقيقت سمجهاڻي آهي. لکي ٿو ته منزلون ٻي شمار آهن، پر هتي اسان فقط انهن منزلن جو بيان ڪنداسون، جن جو تعلق اسلامي شريعت سان آهي؛ ۽ اهي ٻين منزلن کان ممتاز حيثيت رکن ٿيون. اسان اهڙيون منزلون بيان نه ڪنداسون، جن جو تعلق ٻين مذهبن سان آهي. اڳتي هلي اهڙيون منزلون اٿويهه ٻڌايون اٿس، ۽ لکيو اٿس ته انهن مان ڪن جون ڪيتريون ئي شاخون آهن. ان مان معلوم ٿيو ته ابن العربيءَ جي نظر ۾ روحاني سفر جي منزلن جو ڳاڻاٿو ئي ڪونهي. ان لاءِ دليل ڏيندي لکيو اٿس ”ٻانهي جي

ٻانهپ جي ڪا به اهڙي حد ڪانهي جو ٻانهپ ختم ٿي وڃي ۽ ٻانهو رب بڻجي.

شاھ صاحب انهيءَ حقيقت کي سمجھائيندي فرمايو آهي، ته جهڙيءَ طرح سامونڊي سفر ۾ هڪ بندر کان پوءِ ٻيو بندر ايندو، اهڙيءَ طرح روحاني سفر ۾ به هڪ منزل کان پوءِ ٻي منزل آهي.

بندر ديسان ديس، مُل نه ملي وارين

فقيرائي ويس، اُمَل ڏين اتوريا.

جيئن ته سمند اڃا گڏ آهي، ۽ منزلن جو ڪو ڪاٽو ئي ڪونهي، انهيءَ ڪري وڻجارن کي هميشه ويڃڻ جي وائي آهي. هنن کي ڪيترو به روڪڻ جي ڪوشش ڪجي، پر هو روڪڻ جا نه آهن. زميني رشتا ۽ پيارن عزيزن جون دانهون ۽ ڪوڪون به هنن تي ڪو اثر نه ٿيون ڪن، يعني مادي تعلقات انهن جي راه ۾ حائل نه ٿا ٿين. هو هر ڳالهه کان منهن موڙي سفر جو سانباھو ڪري وڌندا رهن ٿا.

اڄ پڻ وايون ڪن، وڻجارا ويڃڻ جيون،

هلڻ هارا سپرين، روٽان تان نه رهن،

آءُ جهليندي ڪيترو، آيل سامونڊين،

پڳهه چوڙي جن، وڌا ٻيڙا ٻار ۾.

ابن العربي فتوحات المڪيه ۾ ڄاڻايو آهي ”جڏهن ڳولها ڪرڻ وارا ڪنهن مقصد کي حاصل ڪرڻ جي جستجو ڪن ٿا، تڏهن کين ان ۾ ڪاميابي ٿئي ٿي.“ يعني جڏهن راه جي ور وڪڙن کان واقف ٿي اڳتي وڌجي ٿو، ته مولا جي مهر ٿئي ٿي، ۽ مسافر منزل ماڻڻ ۾ ڪامياب ٿئي ٿو. شاھ صاحب اها ڳالهه هن طرح سمجھائي آهي، ته جڏهن سڙھ سبجي رهيا هئا، ۽ سامونڊي سفر جي تياري هئي، تڏهن سامونڊي سفر بابت معلومات به حاصل ڪيائون ۽ رهبري به ورتائون. ان کان پوءِ جڏهن هو سفر تي نڪتا، ته منجهي ۽ يلجي وڃي اوجھڙ ۾ نه پيا، پر منزل مقصود تي پهچڻ ۾ ڪامياب ٿيا.

سڙه ٿي سبيائون، بندر جن تڙن تي،
ملا معلم خبرون، پڇي پوريائون،
ستڙ سوڻيائون، اوتڙ ڪنڊ نه اوليا.

البت ايترو آهي ته اهو سفر اڻانگو آهي، ۽ ان جي رستي ۾ ڪيترائي ڪُن ۽ ڪڙڪا آهن، ۽ ٻيا ڪيترائي خوف ۽ خطرا آهن. انهيءَ ڪري هميشه ڊڄندو ۽ ڏڪندو، ۽ مالڪ کان مدد جو ملتجي ٿي اڳتي وڌندو رهجي. جيڪڏهن هڪڙي منزل ملڻ کان پوءِ غرور ۽ تڪبر ڪبو، ته وٽواند ٿي ويڃو. ابن العربيءَ لکيو آهي ”ٻانهي کي اهو نه جڳائي ته هو پنهنجو مرتبو ڏسي مرتبي تي غرور ۽ تڪبر ڪري. جيڪڏهن هن ائين ڪيو، ۽ پنهنجي حيثيت کان تجاوز ڪيائين ته تباه ٿي ويندو.“ ٻانهو هيٺو آهي، هن جو هٿ اجايو آهي، ڇاڪاڻ جو مالڪ جي مهرباني کان سواءِ هو اڳتي وڌي ٿي نه ٿو سگهي. ابن العربي صاف ٻڌايو آهي، ته ”ادنيٰ درجي کان اعليٰ درجي ڏانهن ترقي ڪرڻ فقط تائيد الاهيءَ جي ذريعي ئي ممڪن آهي.“

شاه صاحب نهائيءَ ۽ نماڻائي واري واٽ ورتي آهي. هو هٿ ۽ تڪبر نه ٿو ڪري، پر پنهنجي هيٺائي ۽ بي وسي ڏيکاري ٿو. انهيءَ ڪري ٻاڏائي ٿو ته ڪارساز پنهنجو ڪرم ڪري، ته جيئن سفر سٺائو ٿئي:

پران مَر پڇان، بندر مون ڏور ٿيا،

نه مون هڙ نه هنج ڪين، جو آءُ چئي چڙهان،

ايهين ڪج پاتئي، جنهن پرين مڙان،

ڪارون ٿي ڪريان، تو در آبي ناڪنا.

مطلب ته جهڙيءَ طرح فطرت جي اٽل اصول موجب ترقي، تحرڪ سان وابسته آهي، اهڙيءَ طرح شاه صاحب جي تصوف جي تشريح به فطرت جي اڻ مٽ امڃائن پٽاندر آهي. هو سمجهائي ٿو، ته تحرڪ ۾ اچڻ سان ئي ترقيءَ جون راهون کُلن ٿيون. پر جيڪڏهن ٿورو اڳتي هلي بيهي رهيو، ته وٽواند ٿي ويڃو، يعني وڌندو ۽ وڌندو رهجي. ان سان گڏ ٻانهي کي پنهنجي هيٺائيءَ جو به احساس هئڻ گهرجي، انهيءَ ڪري هٿ ۽ وڏائي ڇڏي، مالڪ کان مدد جو ملتجي رهجي.

سر معذوريء جو فلسفو

شاھ صاحب هن سر ۾ انسان جي اصليت ۽ حقيقت، كيفيت ۽ ماهيت، زندگي ۽ موت تي نهايت سولي، سلوٽي ۽ اثرائتي انداز ۾ روشني وڌي آهي. زندگي ۽ موت، جزا ۽ سزا، ڏک ۽ سک جا مسئلا انساني سوچ ۾ ابتدا کان وٺي وڏي اهميت رکن ٿا. انسان هزارن سالن کان سوچيندو ۽ مختلف نظريا قائم ڪندو آيو آهي. انهن ئي مسئلن جي سوچ جو نتيجو هو، جو انسان جاني قربانيون ڏيندو هو ۽ وڏا جو کائڻا ڪم سر انجام ڏيندو هو. انهيءَ ئي مسئلي جي سوچ انسان کي جانور ۽ انسان جي قربانين تي آماده ڪيو ۽ انسان پنهنجا ٻار قربان ڪرڻ، جيئري پنهنجو پيٽ ڦاڙي دل ڪيڻ، پاڻ کي جيئرو بڻائڻ کي پنهنجي سعادت ۽ چونڪارو سمجهڻ لڳو. انهيءَ ئي مسئلي تي سوچي انسان جوڻ يا تناسخ جو نظريو قائم ڪيو، جيڪو نه فقط هندستان، پر مصر، يونان ۽ ايران ۾ به مڃيو ٿي ويو.

انهن پراڻن نظرين انسان کي منجهايو ۽ پريشان ڪيو ۽ سنئين رستي تان ٽيڙي ڇڏيو. کيس اهڙي اوڙام ۾ وڃي اڇلايو، جو هو پنهنجي اڏام جا پر کوهي، ڌڌڙ ۾ ليٽڙڻ لڳو. هو پنهنجو شرف ۽ شان وڃائي، ڪڪڙن، پٽر ٺڪر ۽ جيت جڻي کي پنهنجو خدا سمجهڻ لڳو. انهيءَ ڪري سندس ذهن ۽ شعور جي اوسر ته ڪانه ٿي، پاڻ پستيءَ ۾ ڪري پيو.

انسان کي اهڙيءَ حالت ۾ ڏسي خالق اڪبر پنهنجي پياري پيغمبر، نبي آخر زمان محمد صلي الله عليه وسلم جي ذريعي پنهنجو پيغام موڪليو ته جيئن هو پنهنجي خالق حقيقي کي سڃاڻي ۽ پنهنجي شرف ۽ شان کان واقف ٿئي. اسلامي تعليم موجب انسان عقل جي ڪامل ترين

رهنمائيءَ جي لاءِ وحي رباني جي صورت ۾ خارجي روشنيءَ جي ضرورت آهي. انهيءَ کان سواءِ انساني عقل پنهنجو صحيح ڪردار ادا ڪرڻ کان محروم رهي ٿو. يعني جيڪڏهن انسان وحي الاهي جي رهبري ۽ رهنمائيءَ کان سواءِ پنهنجي سر فقط پنهنجي عقل تي هلندو ته وٽاند ٿي ويندو. اسلام جي ٻي اهم ۽ بنيادي خصوصيت توحيد جو عقيدو آهي. قرآن حڪيم توحيد جي عقيدو کي انسان ۽ ڪائنات جي سموري اڀياس جو مرڪز ۽ محور بنايو آهي، ۽ ان کي ڪائنات جي مطالعي لاءِ هڪ بنيادي ضرورت ٺهرايو آهي. توحيد تي ايمان آڻڻ کان سواءِ ڪائنات جي مطالعي جي جيڪا به ڪوشش ڪئي ويندي، اها بي سود ۽ لاحاصل هوندي. قرآن ڪريم ۾ ٻڌايو ويو آهي ته ڪائناتي وحدت جو اصل اصول الله تعاليٰ جو وجود آهي، جيڪو هڪ آهي ۽ لاشريڪ آهي.

شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ جو فڪر ۽ فلسفو به اسلامي تعليم جو ترجمان آهي. هن انسان ۽ ڪائنات تي سوچيو ۽ ويچارو آهي، پر سندس سوچ ۽ ويچار، فڪر ۽ فهم قرآني حڪمت ۽ وحي الاهيءَ جي روشنيءَ ۾ آهي. هن جي نظر ۾ سڀني علمن جو ماخذ هڪ آهي ۽ ان جو مقصد ۽ مڃتا يعني نصب العين به هڪ آهي. هو چوي ٿو ته ڪائنات جون رنگينيون، ۽ نفس جون سڌون ۽ خواهشون، انسان کي وڏي آزمائش ۾ وجهن ٿيون. اهڙيءَ حالت ۾ جيڪڏهن هو وحي رباني جي رهنمائي ۽ رهبري کان سواءِ فقط عقل جي غلامي اختيار ڪري، ڪائنات جي رنگينن جي ٻاهرئين ڏيک وٺي پيئجي پوندو، ۽ نفس جي سڌن ۽ خواهشن جي حصول کي پنهنجي زندگيءَ جو مول متو بنائيندو، ته انسانيت جو شرف ۽ شان وڃائي ويهندو. پر جيڪڏهن سندس تعلق مالڪ حقيقي جي طرفان موڪليل پيغمبر ٻنهي جهانن جي سردار، سيد المرسلين محمد مصطفيٰ ﷺ سان هوندو ۽ سندس عمل ان جي رهبري ۽ رهنمائي مطابق هوندو، ته کيس ڪو جوکو نه رهندو. شاه صاحب فرمائي ٿو:

ڏکا، ڏنگر جا مرون، مرڻا مون تي ڪن،
 پڙندا ڪين پرڻ تي، هن جا سڌرڻا سڄن،
 سڳائيءَ جي سيد چئي، آهي سڌ سپن،
 هند نه هت ٿرن، پر قرابت ڪم ڪڻو.

شاهه عبدالڪريم بلڙيءَ واري ساڳيو خيال هن طرح بيان ڪيو آهي:
 ڌڪين ذات پڻو، هيئنڙو له سنداڻ جنءِ،
 سنڀاري ڪي سڄڻين، ورڃي تان نه وڻو.

شاه صاحب جي تعليم جو بنيادي مقصد هي آهي، ته انسان پنهنجو
 پاڻ کي سڃاڻي ۽ پنهنجي رب جي وصال کي پنهنجو مقصد بنائي. هو
 ذهن نشين ڪرائي ٿو، ته انهيءَ مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪيتريون
 ئي مشڪلاتون ۽ مصيبتون درپيش اينديون، پر انهن جي پرواهه ڪرڻ
 نه گهرجي، فرمائي ٿو:

ڪنڊا مون پيرن ۾، توڻي لڪَ لڳن،
 آگر آڱوڻي نه مڙي، چپون پير چنن،
 ويندي ڏاهه پرين، جتي جات نه پائيان.

”جتي جات نه پائيان“ جو مطلب آهي ته جيتوڻيڪ ڪيڏيون به
 تڪليفون اچن، پر عقل ۽ مصلحت جي غلامي اختيار ڪري، اها راهه
 ڇڏي ڏيڻي نه آهي. يعني ڪيڏيون به مصيبتون ۽ مشڪلاتون آڏو اچن،
 پر اصولن تي سوديبازي ڪرڻ نه گهرجي.

هن سرَ ۾ شاه صاحب اهو سبق ڏنو آهي، ته مسلسل جُهد انسان
 جي زندگيءَ جو مقصد هئڻ گهرجي. هن کي پنهنجي مقصد جي حصول
 لاءِ ٽڪجي ويهي رهڻ نه گهرجي، پر لاڳيتو ڪوشش ڪرڻ گهرجي ۽
 هر حال ۾ قدم اڳتي وڌائڻ گهرجي. فرمائي ٿو:

هلندي هاڙو مٿي، گسان تان مَر گسان،
 لکن تان لطيف چئي، رڙهي مانَ رسان،
 پنهنون، شال پسان؛ وهان تان نه وس پڻو.

هو خبردار ٿو ڪري، ته انهيءَ راه ۾ ڪيتريون ئي ڳالهائون توکي
پنڌاڻي ڀٽڪائڻ جي ڪوشش ڪنديون، پر توکي اصل مقصد کان سواءِ
هي ڪنهن به مقصد ۽ مصلحت ۾ دلچسپي وٺي، اهو اصل مقصد هتان
ڇڏڻ نه گهرجي، فرمائي ٿو؛

هٿين پيرين، مونڙين، ڪهڇ ڀر ڪپار،
متان چوري! ڇڏين، پرڻي پچار،
توڪي سند سسئي، سندي لڻءَ لغار،
جي هونئي هوت هزار، ته پاڙج ڪومر پنهور سين.

هو چوي ٿو ته منزلون ماڻڻ لاءِ ضروري آهي، ته انسان هميشه وڳ
ڪٽندو وڌندو رهي. ايتري قدر جو ساهي پٽڻ ۽ ويسانديءَ ۾ به کيس
گهڻو وقت وڃائڻ نه گهرجي. انهيءَ ڪري هو مشورو ڏئي ٿو ته ساهي
پٽڻ لاءِ تمام ٿوري ويرم ويهڻ گهرجي. فرمائي ٿو؛

ٿور - ويرمي ٿيءُ، وڃڻ ويرم نه سهي،
ڏيئي مرج ڏنگرين، جتن ڪارڻ جيءُ،
هڏ نه هندو هيءُ، ساه پريان تان صدقو.

يعني وصال لاءِ وڌندي، واٽ ويندي، جيڪڏهن هي ساه صدقو ٿئي
ته سجايو ۽ سڦلو آهي. اهو موت وڏي سعادت آهي ۽ واحد جي وصال
جو ذريعو آهي؛

ڏکيءَ سنديون ڏنگرين، اوچنگاريون اچن،
هٿي سانگ سسئيءَ کي، ڪلو ڪٿو ڪيچين،
جي هٿان هوت مرن، هوت تنين جي هنج ۾.

انهيءَ کي صوفين فنا ۽ بقا سڏيو آهي. فنا جو مطلب آهي، ته سالڪ
پنهنجي نسبت بالڪل سلب ڪري ڇڏي ۽ فقط حق تعاليٰ جو وجود
پنهنجي ظهور ۾ ثابت ڪري. نه فقط ايترو، پر هو پنهنجو ظهور ئي
ذات مطلق جو ظهور سمجهي. شاه صاحب سمجھائي ٿو، ته پنهنجو
پاڻ فنا ڪرڻ کان پوءِ ئي تون جانب جي جمال جو جلوو پسي

سگهندين. فرمائي ٿو:

مري جيءَ ته مائين، جانب جو جمال،
ٿين هند حلال، جي پند اهائي پارين.

فنا کي صوفين ”مرڻ کان اڳ مرڻ“ نالو ڏنو آهي. يعني جيئري ئي پنهنجون سڌون ۽ خواهشون ختم ڪري ڇڏڻ ۽ پنهنجي مالڪ جي محبت ۾ پاڻ کي محو رکڻ. شاه صاحب فرمائي ٿو ته: جيڪي جيئري ئي پنهنجو پاڻ فنا ڪري، موت جي منزل ماڻين ٿا، اهي دراصل مرن ڪونه ٿا، پر انهن کي هڪ اهڙي زندگي ملي ٿي، جيڪا ڪڏهن به فنا ٿيڻ واري نه آهي.

مرڻا اڳي جي مٿا، سي مري ٿيا نه مات،
هندا سي حيات، جيئڻا اڳي جي جيا.

نفي ۽ اثبات جي مسئلي کي ابن عربي فلسفيانه نموني سمجهايو آهي. هو اصل حقيقت کي ”عين“ سڏي ٿو. انهيءَ عينيت کي ظاهر ڪرڻ لاءِ هو عالم جي نفيءَ سان ابتدا ڪري ٿو، يا خدا جي اثبات سان عالم جي نفيءَ کان اڳتي هلي، هو مڃي ٿو ته عالم جي حيثيت نالي ماتر آهي. اهو غير حقيقي، وهمي ۽ اهڙو وجود آهي، جو خارج ۾ معدوم آهي، موجود فقط خدا آهي. عالم يا ڪثرت جو وجود فقط وحدت جي تجليات جي حيثيت سان آهي، يا ان جي تعنيات جي حيثيت سان آهي، بذات خود عالم جو ڪوبه وجود ڪونهي.

خدا کان ابتدا ڪري، ابن عربي چوي ٿو ته عالم ئي خدا آهي. هيءَ تجلي آهي، جنهن ۾ وحدت پنهنجو پاڻ ظاهر ڪيو آهي. انهن تجلين ۾ وحدت بالڪل گم ٿي وڃي ٿي. انهن تجلين کان ٻاهر وحدت جو ڪو وجود ڪونهي. انهيءَ ڪري هڪ سالڪ کي انهيءَ عالم کان ٻاهر خدا جي ڳولها جي ڪوشش ڪرڻ نه گهرجي. شاه صاحب انهيءَ حقيقت کي هن طرح سمجهايو آهي:

ولاڙڻو وٿين چڙهي، ڏاڍو ڏوري ڏور،

سپيريان جي سور، پري پڙاڏا ڪري.

ڪيفيت جو اهو ڪشف دائمي نه ٿو رهي، جنهن کي هو ”فرق بعد الجمع“ سڏي ٿو. انهيءَ موجب هو چوي ٿو ته موجود حقيقي کي ڪو خدا سڏي يا عالم چوي، توڙي عجز جو اعتراف ڪري، ساڳي ڳالهه آهي. اسان جو شاه صاحب عجز جو اعتراف ڪري ٿو. فرمائي ٿو:

ولاڙڻو وٿين چڙهي، رٿي پسنو روءِ،

وچان جو وچ پوءِ، سو ڪه پر ڪهي لاهيان.

فرق جي معنيٰ امتياز آهي. تصوف جي اصطلاح ۾ فرق سالڪ جي انهيءَ روحاني مقام کي ظاهر ڪري ٿو، جنهن ۾ هن کي محسوس ٿئي ٿو ته مان خدا کان الڳ آهيان ۽ جدا وجود رکان ٿو. جمع جي معنيٰ آهي: هڪ ٿيڻ. تصوف جي اصطلاح ۾ ان مان مراد آهي: سالڪ جو اهو مقام، جنهن ۾ کيس اهو محسوس ٿئي ٿو، ته مان ۽ خدا هڪ ئي ويا آهيون. فرق بعد الجمع جي معنيٰ آهي: هڪ ٿيڻ کان پوءِ جدائي. تصوف جي اصطلاح ۾ هي اهو مقام آهي، جيڪو سالڪ کي جمع جي منزل کان لنگهڻ کان پوءِ ايندو آهي. ان ۾ هن کي محسوس ٿيندو آهي، ته منهنجو وجود خدا جي وجود کان الڳ آهي. شاه صاحب انهيءَ فڪر کي سمجهائڻ لاءِ هن سر ۾ سسئيءَ جي تمثيل کان ڪم ورتو آهي، ڇاڪاڻ جو سسئيءَ کي به وصال کان پوءِ وڇوڙو حاصل ٿيو هو.

شاه لطيف فرق بعد الجمع جي نقطه نگاه کان حقيقتون واضح به ڪري ٿو، ته پنهنجي عجز جو اعتراف به ڪري ٿو. انهيءَ ڪري ئي يائنجي ٿو ته هن سر کي ”معدوري“ نالو ڏنو اٿس، ڇاڪاڻ جو ”معدوري“ جي معنيٰ آهي: ضعیف، لاچار.

سر ڏهر جو فڪري جائزو

جهڙيءَ طرح شاه صاحب جي رسالي جا مختلف سر سنڌ جي مختلف تاريخي ۽ جاگرافيائي پس منظرن ۾ ڇيل آهن، اهڙيءَ طرح شاه صاحب جو سر ڏهر به سنڌ جي هڪ تاريخي ۽ جاگرافيائي پس منظر ۾ ڇيل آهي. هي سر سنڌ جي ويران درياءَ جي تاريخي ۽ جاگرافيائي پس منظر ۾ ڇيل آهي. معلوم ٿئي ٿو، ته شاه صاحب جڏهن هاڪڙي درياءَ جا ويران ماڳ ۽ مڪان ڏٺا، تڏهن دنيا جي بي ثباتي سندس آڏو روز روشن جيان عيان ٿي. ان کان پوءِ ان تاريخي ۽ جاگرافيائي پس منظر ۾ هن سر جا بيت ڇيا.

(۱) هن سر جي شروع وارن بيتن ۾ شاه صاحب ان ڪنڊيءَ جي وڻ کي مخاطب آهي، جيڪو سڪي ويل دريا يا ان جي ڪنهن شاخ جي ڪناري بيٺل ڏٺو اٿس. ان منظر مان شاه صاحب کي دنيا جي فنايت جو ڏٺو وائڻو ثبوت ملي وڃي ٿو. اهو ان حقيقت جي اظهار لاءِ ڪنڊي کي مخاطب ٿي چوي ٿو، ته هتي ڪنهن زماني ۾ جيڪا خوشحالي هئي، اهو اوج ڪيڏانهن ويو؟ اهي جنگ جهاز ڪيڏانهن ويا، جيڪي سامان سان پرڄي هتان لنگهندا هئا؟ اهي ملاح، محصول اڳاڙيندڙ ڪامورا، ملڪ لتاڙيندڙ وڏا وڻجارا ڪيڏانهن ويا، جن جي اڇ - وڇ جي ڪري تنهنجي چوڌاري رونق هئي؟ هن درياءَ ۾ پاڻيءَ جي جيڪا موج هئي، اها هينئر ڪٿي آهي؟ شاه صاحب فرمائي ٿو:

ڪرڪي ڳالهڙيون، ڪنڊا ڍور ڌڻين جون؛

ڪنءَ سي راتڙيون، ڪه پر ڏينهن گذارئين؟

سچ ڪ سڪو ڏور، ڪنڌيءَ اک ڦلاريا؛

جنگن ڇڏيو زور، سُرُ سڪو سونگي گيا؟

جيڪو واه اڳ هتان وهندو هو، اهو سڪي ويو آهي، ملاح پاڻيءَ جا پار ڏسي مڪڙا موڙي هليا ويا، ۽ هينئر هو اتي ڏسڻ ۾ نه ٿا اچن. نه آهن ملاح، نه محصول اڳاڙيندڙ ڪامورا ۽ نه وڻجارا، اڳي ”جسودن“ راجا جو هتي ڏاڍو اوج هو، اهو هينئر ختم ٿي ويو آهي. هتان جيڪي ڍاڳي ۽ پتھيل نالي واه وهندا هئا، انهن جو نالو نشان ئي نه بچيو آهي. هينئر ڪن ڪن هنڌن تي ڪا وسندو آهي، نه ته سچ پئي واکا ڪري. اڳي جنهن ڪنڌيءَ تي قيمتي وکر جا کوڙ هوندا هئا، اتي سر ۽ ڪڪ پيا پسجن. ڪنڊو ويچارو هينئر اڪيلو ۽ ويڳاڻو آهي، ڇاڪاڻ جو بندر جو اڳيون اوج هينئر ويرانِي ۾ بدلجي ويو آهي. فرمائي ٿو،

ڪنڊا تون ڪيڏو؟ جڏهن پريو ڏور وهي،

جسودن جيڏو، تو ڪو گڏيو پهيئڙو؟

جڏهن ڍاڳي ڏور، پئي وهيا پليار ۾،

تڏهن تاجڙين طور، هئو جسودن سين.

ڏور نه اڳين ڌار، مهند ملاحن لکنو،

موڙي ڇوڙيا مڪڙا، پسي پاڻيءَ پار،

جسودن جهڙا يار، پيڙا وير وياس ۾.

سڪي ڏور ڏيون ٿيون، ڪنڌيءَ ڏنو ڪانو،

پاڻي پتھيل ۾، اڄ اڳيون نه آيو،

ماڙهن ميڙائو، ڪهين ڪهين پيئين.

(۲) شاه صاحب جڏهن دنيا جي فنايت، ۽ انسان جي غفلت ۽

ڪوتاهي تي ويچار ڪري ٿو، ته بات اونڌاهيءَ ۾ کيس روشنيءَ جو

ڪرڻو نظر اچي ٿو، جنهن جي آڌار تي هو حق ۽ باطل کي پرکي، پروڙي صحيح وات وٺي سگهي ٿو. اهو رهنما ۽ رهبر، ڪائنات جو ڪارڻي، مديني جو مير، ٻنهي جهانن جو سردار، اسلام جو باني حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ آهي. داستان ٻي ۾ هو آسرو ۽ اميد رکي انهيءَ هاديءَ کي دانهون ۽ پڪارون ڪري چوي ٿو، ته تو بنا ڪو واهر وسيلو ڪونهي. تون ئي اچي اوڙاهه مان ڪڍي پار ڪر، ۽ محبوب حقيقي سان ميڙائي جو موقعو مهيا ڪر. تون ئي اڙين جو آڌار، ۽ هيئن جو همراھ آھين. فرمائي ٿو؛

مديني جا ڌڻي، سڻ منهنجا سڏڙا،
تنهنجي آھ ٿي، ٻي ڪنڌي ساريان کان ڪا.

مديني جا مير، سڻ منهنجا سڏڙا،
سڻ تنهنجي سير، تون پار لنگهائين پيڙا.
هن سر ۾ شاه صاحب جا دعائيم بيت به ملن ٿا، جن ۾ هن الله تعاليٰ کي ٻاڏايو آهي، ۽ ان جي ساراهه ڪئي آهي. هڪ بيت هت ڏجي ٿو؛

جيئڙو تنهنجو نانءُ، ٻاجهه به اوڏيائي مڱان،
ري ٿنڀين، ري ٿوڻين، تون چير تون چانءُ،
ڪڇاڙو ڪهانءُ، توکي معلوم سڀ ڪا.

(۳) داستان ٽئين ۾ شاه صاحب اهي خيال ظاهر ڪيا آهن، ته انسان جو هادي ۽ رهبر ٻين رهنماڻن کان بلڪل مختلف آهي. هو ڪامل ۽ اڪمل آهي، ۽ سندس ٻڌايل وات هر لحاظ کان صحيح ۽ سڌي آهي. انسان اها وات وٺي هلندو ته پردي ۽ پنام ۾ رهندو، ۽ وٽواند ٿي نه ويندو. يعني نبي ڪريم ﷺ جي پيرويءَ ۾ ئي امن ۽ سلامتي، ۽ دنيا ۽ آخرت جي ڀلائي آهي.

شاه صاحب تنبيهه ٿو ڪري، ته انهن اصولن جو صرف زباني اقرار

ڪافي نه آهي. غفلت ۽ ڪاهليءَ مان ڪجهه ورڻو ناهي، عمل سان ئي
 انسان پنهنجي زندگي سنواري ۽ سنڌاري سگهي ٿو. هيءَ دنيا مانجهاندي
 جو ماڳ ضرور آهي، پر عمل جو ميدان به آهي. انهيءَ ڪري سلطاني
 سهاڳ نندون ڪندي نه ملندو. مطلب ته شاه صاحب سمجهايو آهي، ته
 غفلت نه ڪجي، ۽ اجايو وقت نه وڃائجي. فرمائي ٿو؛
 ستا اٿي جاڳ، نند نه ڪجي ايتري،
 سلطاني سهاڳ، نندون ڪندي نه ملي.

سٽي نه سرندياءَ، ڪر پچار پرين جي،
 وهامي ويندءَ، گهڻا هٽدين هٽڙا.
 شاه صاحب افسوس جو اظهار ڪندي چوي ٿو، ته ڪيترا انسان
 دنيا جي شين جي موهم ۾ ڦاسي، روح جي تقاضائن کان منهن موڙي
 ڇڏين ٿا. يعني هو ڦيڻ تي پنيجن ٿا، پر کير جي ساءَ جي ويجهو نه
 ٿا وڃن. ڪوڙ پٺيان ڊوڙي عمر غرق ڪيو ڇڏين، پر سچ جي طرف
 اچڻ جي ڪوشش نه ٿا ڪن. نه فقط ايترو، پر لالچ ۾ اهي اصول به
 قربان ڪيو ڇڏين. فرمائي ٿو؛
 قربا پسي ڦيڻ، ڪرين کير نه چڪيو؛
 دنيا ڪارڻ دين، وڃائي ولها ٿيا.

مستن منهن سٺا، ڪريا گهڻو ڪلن؛
 سبي تان وسرين، آيا جن ڪمن لئي.
 يعني انسان دنيا جي حرص ۽ هوس ۾ ايترو ڦاسي پيو، جو هن کان
 اهو مقصد ئي وسري ويو، جنهن ڪم لاءِ هو هتي آيو هو. مطلب هي
 آهي، ته قرآن حڪيم اسان کي آگاهه ڪيو آهي، ته انسان هتي الله تعاليٰ
 جي عبادت لاءِ آيو آهي، پر هن پنهنجي زندگيءَ جو اصل مقصد ئي
 وساري ڇڏيو آهي.

(۴) سر ڏهر جي پهرين بيتن ۾ شاه صاحب هاڪڙي ۽ ان جي شاخن تي آباد بندرن جي ويراني کان سواءِ مڇ جو ذڪر به ڪيو آهي. جيڪو درياءَ جي موج واري زماني ۾ ٿونڊ ۾ ڀرجي پيو گهمندو هو. هو پنهنجي گهمند ۾ رهيو، ۽ هيڏانهن درياءَ سڪڻ لڳو. هو اهڙو ويسلو رهيو، جو پاڻي لٽي به ويٺو رهيو. آخر مهائن جي مهميزن جو شڪار ٿيو. فرمائي ٿو:

جان جر هيڙو سير، تان تون مڇ نه موٽين؛

اڏا اڏي ڪير، گهٽ به جهليا گهاتئين.

شاه صاحب جو مطلب آهي، ته انسان جو نفس ان مڇ وانگر آهي، جيڪو دنيا جي شين جي موه ۾ موهجي، ڪاهل ۽ ڪريٽيو ٿيو وڃي. هو انهيءَ ڳالهه کان غافل رهي ٿو. جن شين جي لوپ ۽ لالچ ۾ هو ڦاٿل آهي، اهي آخر فنا ٿين واريون آهن. هو انهيءَ ئي غفلت ۾ رهي ٿو، ته موت اچي ٿو مٽائس بيهي، ۽ هو سڀ ڪجهه هتي ڇڏي، هليو وڃي ٿو. (۵) داستان چوٿين جي پهرين بيتن ۾ ”ڪونج“ پکي جو ذڪر آهي. ”ڪونج“ پهاري پکي آهي، جيڪا پيٽ قوت لاءِ پنهنجو وطن ڇڏي نڪري ٿي. انهيءَ ڪري هر وقت کيس ٻڙن جي سار آهي، جيڪي هو پوئتي ڇڏي آئي آهي. سندس وڇوڙي جا ورلاپ عاشق جي اندر جا ڦٽ اکوڙيو ڇڏين؛

مر لئن ڪونجي، ماڻ ڪر، چور مَ هنيين ڇاڪ؛

ڦٽيون جي فراق، سي گهر گهارينديون ڪيترو.

هن مان شاه صاحب جو مطلب آهي، ته انسان عالم الارواح مان روحن کان وڇڙجي هٿ پهتو آهي. انهيءَ ڪري کيس روحن جي تانگهه ۽ طلب هئڻ گهرجي، جيئن ڪونج پنهنجي وڳر کي ساري پيئي ورلاپ ڪڍي.

ڪونج جڏهن نڪرندي آهي، ته پنهنجي ولر سان گڏجي پرواز ڪندي آهي. شاه صاحب انهيءَ ولر جو منظر ڏسي چوي ٿو، ته هنن

پکين جي پاڻ ۾ ڪيڏي نه پریت آهي، جو وڳر کان ڌار نه ٿا ٿين.
ماڻهن ۾ ته ايتري محبت به ڪانهي. يعني انسان، انسان جو دشمن ٿي
پيو ظلم ۽ ڏاڍ ڪري؛

وڳر ڪيو وتن، پرت نه چئن پاڻ ۾،

پسو پکيڙڻ، ماڙهنٿا ميٺ گهڻو.

(۶) انهن بيتن کان سواءِ داستان چوٿين جي ڪن بيتن ۾ شاه صاحب
سنگهارن ۽ ڀاڳين جو ذڪر ڪيو آهي، جن جي جهڳي مان آيو ويو
ڏنجي ويندو هو. اُتي شاه صاحب انهن ڀاڳين جي ذڪر سان گڏ مينهن
جو ذڪر به ڀليءَ پٽ ڪيو آهي. فرمائي ٿو؛

پورين پاند ٿمن، جهاڳ جهڳي آنيون،

ڪاڇو مينهڙين، مندائتو ماڻيو.

يعني شاه صاحب ڪاڇي جي جاگرافيائي حالتن ۽ رهڻي ڪهڻي جو
ذڪر به ڪيو آهي. ڪاڇو اهو علائقو آهي، جيڪو جبل جي وٽ سان
ميداني حالت ۾ ٿئي ٿو؛ جيئن ڏهر، پتن جي ڀر ۾ ميداني زمين کي چيو
ويندو آهي. ڪاڇي ۽ ڏهر جون طبعي حالتون ساڳيون آهن. ٻنهي جو
دارومدار برسات تي آهي. جيئن مينهن نه پوڻ جي حالت ۾ ٿر جا ماڻهو
لڏي ويندا آهن، تيئن ڪاڇي جا ماڻهو به هڪ هنڌان ٻي هنڌ ويهندا
آهن. وري جڏهن مينهن پوندو آهي، ۽ ڪاڇو وسندو آهي، ته ماڳن تي
موتي ايندا آهن؛

ڪاڇي پئي ڪوڪ، آيل سنگهارن جي،

مادر او ملوڪ، اُتي ويڙا اڪري.

مطلب ته هنن بيتن ۾ شاه صاحب ٿر جي سنگهارن جو ذڪر به ڪيو
آهي، ته ڪاڇي جي مالوند ماڻهن جو احوال به آندو آهي.

(۷) ڪن بيتن ۾ انهن سنگهارن جي لاڏاڻي جو ذڪر آهي، جنهن
ڪري اهي وڻاڻ ويران ٿي ويا. يعني فيض جي صاحبن جي هن جهان مان
لاڏاڻي کان پوءِ انهن خانقاهن تي اها ڳالهه نه رهي. اهي ٿر تانگها ٿي

ويا، جتان آيو ويو سڪ جي سرڪي چڪندو هو. فرمائي ٿو:
جهوڪون نه جهڻڪن، وڳ نه پسان وٽ ۾،
آيل سنگهارن، جيڪس چٽاڻو ڪيو.

(۸) هن سر جي پوين بيتن ۾ لاکي ڦلاڻي جي قصي ڏانهن اشارو ملي ٿو. لاکو ڦلاڻي سمن جي سخي ۽ سردارن مان هڪ هو. هن جو نالو لاکو هو، ڦل جو پٽ هو ۽ ڪڇ جو رهاڪو هو. يعني هنن بيتن ۾ شاه صاحب ڪڇ جي تهذيب ۽ تمدن جو ذڪر به ڪيو آهي.

لاکو اندازي طور ۱۲۰۰ع کان ۱۳۵۰ع تائين ٿي گذريو. ان وقت سرداريءَ جا گڻ سرڪشي، سورهياڻي ۽ سخا ليکيا ويندا هئا، جيڪي لاکي ۾ موجود هئا. لاکو جيئن ئي جوان ٿيو، تيئن سورهيه ساڻي سان ڪري، سنڌ جي سرحد تي لوڙهيون يعني ڌاڙا هڻڻ لڳو؛ خاص ڪري اوڻي مال جا وڳ هڻندو هو. ايتري قدر جو اوتار سندس پو کان ملڪ ڇڏي ويا. هو پاڻ ته اڙبنگ جوان هو، پر سندس ساڻين مان ”جسو“ ۽ جسراج به گهٽ ڪونه هئا. شاه صاحب اهو ذڪر هن طرح ڪيو آهي:

پڇڻان پلي نڱشو، ڏيئي پاڳوڙي پير،

جسي ۽ جسراج جو، مٿي واندين وير.

ڪڇ رهندو ڪير؟ لاکو لاڙائو ٿيو.

پنهنجي پيءُ جي وفات کان پوءِ راج — چڱي مڙس جي پڳ جڏهن لاکي تي آئي، تڏهن هن لوڙهيون هڻڻ ڇڏي ڏنيون. هينئر هن پنهنجي وڏن جي ماڳ تي لکين روپيا خرچ ڪري ”ڪيراڳڊ“ نالي ڪوٽ اڏايو، جنهن کي سنڌ جي روايتن ۾ ”ڪيروڪوٽ“ يا ”ڪانهروڪوٽ“ ڪري سڏيو ويو آهي. نه فقط ايترو، پر هن راج — ڏئي ٿيڻ سان سخا جا واهڙ وهائي ڇڏيا. انهيءَ ڪري کيس سنڌ جي ”ڏهن ڌاتارن“ ۾ شمار ڪيو ويو آهي. شاه صاحب چيو آهي:

لاڪي لڄ ڪنئين، اڱلن اوڏڙين جي،

ڪندو ڪانه ٻئي، اڳ وسوڙيل آهيون.

(۹) هنن بيتن ۾ شاه صاحب اوڏن جي رهڻي ڪهڻيءَ جو ذڪر به ڪيو آهي، جيڪي پاڻ ته پڪا اڏي ويهندا آهن، پر ٻين جا ڪوٽ اڏيندا آهن. لاکي جڏهن ڪوٽ اڏائڻ جو ارادو ڪيو، ته اوڏن کي پاڻ وٽ اچي رهايو. لاکي پنهنجي سخا جي روايت موجب انهن سان ڏاڍا پيال پيلايا، پر اوڏن جو اهو دستور آهي، ته جڏهن هڪ هنڌ ڪم پورو ٿيندو آهي، تڏهن اتان لڏي ٻئي پاسي ويندا آهن. شاه صاحب هيئن بيت ۾ اوڏن جي رهڻي ڪهڻي جو عڪس چٽيو آهي؛

ڇنڊل ڇڇ هنن ۾، ڪلهن ڪوڏارا،
پورهڻي خاطر پانهنجي، ائين سوارا،
اوڏ به ويچارا، لاڪا! وڃن لڏو.

(۱۰) ان زماني ۾ ڪڇ ۽ سنڌ جي سرحد تي رپاري قوم جا ماڻهو رهندا هئا، جيڪي مالوند ۽ خوشحال هئا. انهن لاکي جي ساٿين ”جسي“ ۽ ”جسراج“ جا ڪي ماڻهو ماريا. ان وقت ڪڇ جو راءِ، ”کنگهار“ هو، جيڪو ڄام لاکي جو مامو هو. ان جو جيئن ته هڪ رپارڻ سان رستو هو، انهيءَ ڪري انصاف ڪرڻ بدران رپارين جو طرف ورتائين. ڄام لاکي مامي کي گهڻو ئي سمجهايو، پر ان تي ڪو اثر نه ٿيو.

اهو حال ڏسي لاکو ستل شينهن جيان جاڳي پيو. سورهيہ ساڻي ساڻ ڪري، پنهنجي پلي گهوڙي ”لکي“ تي چڙهي لوڙهين لاءِ نڪتو. پهريائين جاڙيجن کي سبق سيکاريائين، جيڪي لاکي کان منهن موڙي راءِ کنگهار جي طرفداري ڪرڻ لڳا هئا. ان کان پوءِ هو ”واڳڙ“ جي ٽڪرين کان وري اچي رپارين جي مٿان ڪڙڪيو. پوءِ ته ايڏو ڏهڪاءُ پئجي ويو، جو رپارين پتون ڇڏي وڃي رڻ پٽ ۾ پاڻ لڪايو.

ان تي رپارڻ، راءِ کنگهار کي ڏاڍا طعنا ڏنا، جنهن سان سندس رستو هو. آخر رپارڻ جي سازش سان راءِ کنگهار، لاکي کي صلح جو پيغام موڪلي پاڻ وٽ گهرايو. صلح جي پيغام پهچڻ سان هن لوڙهيون هڻڻ ڇڏي ڏنيون، ۽ ٻانهون ٻڌارائي اچي مامي وٽ پيش پيو. جيئن ئي اندر

گهڙيو، تيئن راءِ ڪنگهار جي ماڻهن لاکي جي گهوڙيءَ لکيءَ کي ماري وڌو. اندر گهڙيو، ته راءِ ڪنگهار کيس تلوار هڻي ماري وڌو. لاکي جي مرڻ کان پوءِ ريبارين، راءِ ڪنگهار کي به ماري وڌو، ڇاڪاڻ جو هن سندن ذات واري ريبارڻ کي سریت بنايو هو. شاه صاحب لاکي ۽ لکي جي مرڻ جو ذڪر هن طرح ڪيو آهي:

لکي ۽ لاکو، ٻئي مٿا، ٻاجه ٿي،

قادر لاڻو ڪڇ تان، اديون اولاکو،

واندين ۾ واکو، ريباري رهي پيا.

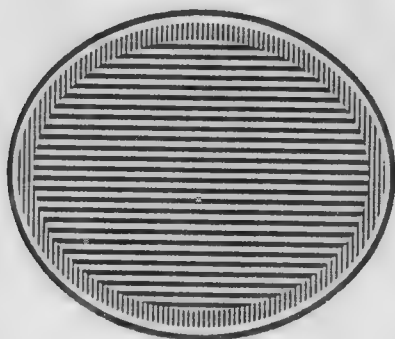
هن ۾ ”لاکو“، نفس جي علامت آهي. نفس به پهريائين سرڪش ٿئي ٿو. جڏهن طالب رياضتون ڪري ٿو، ته ان جي سرڪشي ختم ٿئي ٿي. جڏهن نفس سرڪشيءَ جي حالت ۾ آهي، ته ان کي ”نفس اماره“ چوندا آهن. هي نفس انسان کي خراب ڪمن جي ترغيب ڏيندو آهي. ٻي درجي جو نفس آهي؛ لوايه. هن ڪيفيت وارو نفس انسان کي گناهه تي ملامت ڪندو آهي. انسان جڏهن پوريءَ طرح نفس کي ماري مات ڪري ٿو، تڏهن سندس نفس بلڪل بدلجي ”مطمئنه“ ٿي پوي ٿو. هي نفس خراب ڪمن کان بلڪل صاف ۽ پاڪ آهي. هن قصي جي تمثيل ۾ شاه صاحب نفس کي پوريءَ طرح زير ڪرڻ لاءِ منزلون طيءَ ڪرڻ جي ترغيب ڏني آهي.

شاه صاحب سمجهايو آهي، ته شروع ۾ نفس ايئن سرڪش ٿئي ٿو، جيئن جوانيءَ ۾ لاکو سرڪش هو. پيءُ جي مرڻ کان پوءِ لاکو سرڪشي ڇڏي نيڪ ٿيو. اهڙيءَ حالت ۾ اڃا به خطرو آهي، انهيءَ ڪري انسان کي سنڀالي قدم کڻڻ گهرجي، ۽ هٿ ۽ وڏائيءَ کان پاسو ڪرڻ گهرجي. ڪنهن به وقت سندس نفس وري سرڪشي اختيار ڪري سگهي ٿو، جيئن لاکي وري ڏاڙا هڻڻ شروع ڪيا. اهوئي سبب آهي، جو سالڪن طالب کي هدايت ڪئي آهي، ته قدم قدم سنڀالي کڻي، جيستائين نفس کي پوريءَ طرح ماري مات ڪري.

جائزو: هن سر ۾ شاه صاحب دنيا جي حقيقت تي روشني وڌي آهي، ۽ انسان جي مزاج ۽ فطرت جون خوبيون ۽ خاميون نروار ڪيون آهن. هو سمجھائي ٿو، ته هيءَ دنيا فاني آهي، پر اجائي نه خلقي ويئي آهي. هي عمل جو ميدان آهي، جنهن ۾ انسان پنهنجي عمل ۽ ڪردار جي ذريعي کڻي ۽ هارائي سگھي ٿو.

هن سر ۾ شاه صاحب ٿر، ڪاڇي ۽ ڪڇ جي تهذيب ۽ تمدن جي عڪاسي ڪئي آهي. ڪڇ، ٿر سان لاڳاپيل آهي، ۽ ڪاڇو ڪيترين ڳالهين ۾ ٿر سان مشابهت رکي ٿو. جيئن ته شاه صاحب جو مول مطلب آهي، دنيا جي فنائيت کي ذهن نشين ڪرائڻ، انهيءَ ڪري هن ٿر جي علائقي جي جاگرافيائي حالتن جي عڪاسي ڪري انهيءَ حقيقت کي نروار ڪيو آهي. خاص طرح سان هن درياءَ جي سڪي وڃڻ کان پوءِ ويرانن جو ذڪر ڪري اها ڳالهه ذهن نشين ڪرائي آهي.

سڪي ويل درياءَ هاڪڙي ۽ ان جي ڦاٽن ۽ واهن جا آثار ۽ اهڃاڻ اڄ به ٿرپارڪر، سانگهڙ، خيرپور، سکر ۽ بهاولپور ضلعن جي ڪيترن هنڌن تي چٽا نظر اچن ٿا. جن اهي ماڳ ۽ مڪان ڏٺا هوندا، اهي جڏهن شاه صاحب جا هي بيت پڙهندا، ته اهي نظارا سندن اکين آڏو اچي ويندا، ۽ دنيا جي بي ثباتي سندن دلين تي نقش ٿي ويندي.

سر ڪاموڌ جو ادبي جائزو

شاھ صاحب جي شاعرانه اسلوب بيان جي هڪ خاصيت هيءَ به آهي، ته هو هڪ نه ٻي هنڌ پنهنجي اميائن ۽ تمثيلن کي پڌري پٽ بيان ڪري ٿو. يعني رومانوي داستان جي تمثيل ۾ پنهنجا جذبا، احساس، خيال ويچار بيان ڪري، هڪ بيت ۾ انهيءَ ڳالهه کي کولي بيان ڪري ٿو، ته مارئيءَ مان سندس مطلب ڇا آهي، وطن مان ڇا مراد آهي، ۽ عمر هن ڪهڙي معنيٰ ۾ آندو آهي. هن سر ۾ نوري ۽ ڄام تماچي ۾ مڪرردار آهن. سر جي شروعات نوريءَ جي آهن ۽ دانهن سان ٿئي ٿي، جيڪا سمي کي ٻاڏائي چوي ٿي، ته مان مسڪين ڪين جهڙي آهيان، منهنجون مڌايون ڏسي متان منهن مٽي وڃين؛

تون سمون آئون گندري، مون ۾ عيب اپار؛

پسي ليءُ لغار، متان ماڱر مٽين.

اڳتي هلي هن بيت ۾ ٻڌائي ٿو، ته ”سمي ڄام“، مان سندس مطلب آهي؛ ڏٺي تعاليٰ، جيڪو اڪيلو آهي، جنهن جو ڪوبه شريڪ ڪونهي، وڏائي فقط انهيءَ واحد کي ئي سونهين ٿي، جيڪو نه ڪنهن جو چڻيو ڄايو آهي، ۽ نه ڪنهن کي چڻيو اٿس؛

نه ڪه ڄايو ڄام کي، نڪو ڄام وڻاءُ،

ننڍي وڏي گندري، سڀن آه سڀاءُ،

لمر يلد و لمر يولد، اي نجابت نڀاءُ،

ڪبر ڪبرياءُ، تخت تماچي ڄام جو.

نوريءَ جي تمثيل ۾ شاھ صاحب ٻانهي کي اها حقيقت ذهن نشين

ڪرائي ٿو، ته وڌائي واحد کي ئي سونهين ٿي. ٻانهي جو وڙ اهو هئڻ
 گهرجي، ته هو پنهنجي خالق حقيقيءَ جي در جهڪي، آزي ۽ نيزاري
 اختيار ڪري، پاڻ کي ان قادرِ مطلق جي آڏو کين جهڙو سمجهي،
 ٻاجه لاءِ ٻاڏائي، سر لڻا چنيسر ۾ به اها ڳالهه سمجهائي اٿس ۽ چيو
 اٿس؛

”جي ليلائي نه لهين، ته پڻ ليلايج.“

هن سر ۾ به اهوئي سبق ڏنو اٿس، ۽ ور ور ڪري ورجايو اٿس.
 پهرين داستان جا لاڳيتا پنج بيت هڪ ئي فقري؛ ”تون سمون آءُ
 گندري“ سان شروع ٿين ٿا، جنهن ۾ ٻانهون پنهنجي خالق ۽ مالڪ آڏو
 پنهنجي عاجزي ۽ نهائي ظاهر ڪري ٿو. ان کان پوءِ لاڳيتا ٻه بيت
 ساڳي ئي مفهوم واري فقري؛

”تون سمون آءُ گندري“ سان شروع ٿين ٿا جنهن ۾ ٻانهو پنهنجي
 خالق ۽ مالڪ آڏو پنهنجي عاجزي ۽ نهائي ظاهر ڪري ٿو. ان کان پوءِ
 ٻه بيت لاڳيتا ساڳئي مفهوم واري فقري ”تون تماچي تڙ ڏئي“ سان
 شروع ٿين ٿا. ستن ئي بيتن جو مطلب ساڳيو آهي. يعني انسان پنهنجي
 عاجزي ڏيکاري ٻاڏائي چوي ٿو، ته مون ۾ اڀار عيب ۽ مٿين مڍايون
 آهن. تون منهنجي مڍاين ڏي ڏسي، پنهنجي مهر جي نظر پري نه
 ڪجانءِ.

اهڙيءَ طرح ساڳيو ئي مطلب جدا جدا نمونن سان بيان ڪيو اٿس،
 ته جيئن حقيقت پڙهندڙ جي دل ۽ دماغ ۾ گهر ڪري وڃي. عام طرح
 جيڪڏهن ساڳي ڳالهه هرهر بيان ڪبي آهي، ته ٻڌندڙ ڪڪ ٿي پوندو
 آهي، پر شاه صاحب لفظن جي ڦير گهير سان انهن ۾ حسن پيدا ڪيو
 آهي، جنهنڪري پڙهندڙ کي ذهني ۽ روحاني لطف به اچي ٿو، ته هو
 مقصد کي به پنهنجي ذهن ۽ دل ۾ جڳهه ڏئي ٿو.

پهرين بيت جي پهرين سٽ جو ٻيو فقرو آهي؛ ”مون ۾ عيبن
 جو“ پنجن بيتن ۾ پهرين سٽ جو پهريون فقرو ته ساڳيو آهي، پر ٻي

فقري جا به پهريان تي لفظ "مون ۾ عيبن" ساڳيا آهن؛ فقط ٻي فقري جو پويون قافيه وارو لفظ بدلائي، مطلب به ساڳيو رکيو اٿس، پر شعر ۾ حسن ۽ نواڻ پيدا ڪئي اٿس. اهي فقرا هن طرح آهن؛

"مون ۾ عيبن جوء"، "مون ۾ عيبن اپار"، "مون ۾ عيبن ڪوڙ"، "مون ۾ عيبن ويه"، "مون ۾ عيبن لڪ"، اوهان ڏسندا ته فقري ۾ جيڪي پويان لفظ بدلايا اٿس، انهن جو مفهوم به ساڳيو آهي.

"اپار"، "ڪوڙ"، "جوء"، "ويه"، "لڪ" سڀني جو مطلب آهي؛ بيشمار يعني "مون ۾ بي شمار عيبن آهن." شاه جو ڪمال اهو آهي، جو انهن پنجن بيتن جو آخري فقرو به ساڳيو آهي. اهو آهي؛ "متان ماڱر مٽين." پهرين چئن بيتن جي پوئين ست جي پهرين فقري جو مطلب به ساڳيو آهي. نه فقط ايترو، پر فقري جو پهريون لفظ "پسي" به ساڳيو آهي. فقط فقري جا پويان به لفظ هن طرح بدليل آهن؛

"پسي راڻن رو"، "پسي لي لغار"، "پسي ڪڪيء ڪوڙ"، "پسي مڪي ڌي".

اهو شاه صاحب جو ڪمال آهي، جو لاڳيتن بيتن ۾ ساڳيو مقصد بيان ڪيو اٿس؛ ۽ انهن لفظن جي ٿوري ڦير ڦار سان اسلوب بيان ۾ نواڻ پيدا ڪئي اٿس. هينئر اوهان اهي بيت ٻڌو ۽ حظ حاصل ڪريو؛

تون سمون آءُ گندري، مون ۾ عيبن جوء؛
پسي راڻن رو، متان ماڱر مٽين.

تون سمون آءُ گندري، مون ۾ عيبن اپار؛
پسي لي لغار، متان ماڱر مٽين.

تون سمون آءُ گندري، مون ۾ عيبن ڪوڙ؛
پسي ڪڪيء ڪوڙ، متان ماڱر مٽين.

تون سمون آء گندري مون ۾ عيبن ويهه
پسي مٽڪي ڌيءَ مٿان ماڱر مٽئين

تون سمون آء گندري، مون ۾ عيبن لک؛
هن منهنجي حال جي، توکي سڀ پرک؛
ڪارڻ رب الڪ، مٿان ماڱر مٽيين.

سنڌي بيت جي شاعرن جي اها هڪ ادبي خصوصيت رهي آهي، ته هو ڪيترا لاڳيتا بيت ساڳي فقري سان شروع ڪندا آهن. انهن کي ”وراڻ“ وارا بيت چيو ويندو آهي. شاه صاحب جي هن سر ۾ وراڻ وارا بيت مختلف هنڌن تي ملن ٿا. اڳ ۾ پيش ڪيل بيت به ”وراڻ“ جو سهڻو نمونو پيش ڪن ٿا. هنن بيتن ۾ وراڻ جي ٻئي خصوصيت رکيل آهي. يعني وراڻ پهرين فقري ۾ به آهي، ته پوئين فقري ۾ به آهي. يعني پهريون فقرو به ساڳيو آهي، ته پويون به. پهرين فقري واري وراڻ نه فقط انهن پنجن بيتن ۾ آهي، پر ان سان لاڳيتو آيل ٻين ٻن بيتن ۾ به آهي.

ساڳئي داستان ۾ ٻي هنڌ به وراڻ آهي، ۽ بيتن جو مفهوم به ساڳيو آهي. فقط لفظن جي ڦيرقار سان نواڻ ۽ خوبصورتي پيدا ڪئي وئي آهي. اهي بيت هي آهن:

گند جنين جي گوڏ ۾، ڀاڀوڙا پوشاڪ؛
اُنين جي اوطاق، راجا ريجهي آڻيو،

گند جنين جي گوڏ ۾، ڀاڀوڙا پوشاڪ؛
اُنين کي انعام، ميجر مڙئي ٿيو.

گند جنين جي گوڏ ۾، مٿن تي موڙيون؛
اچن سنيوڙيون، سمي جي سلام تي.

اهڙي نموني وراڻ ٻين جاين تي به ملي ٿي. مطلب ته شاه صاحب لفظن جي سهڻي جزاوت ۽ اسلوب بيان جي انفراديت سان پنهنجي مطلب تي به زور ڏنو آهي، ته بيتن ۾ حسن ۽ جمال، رواني ۽ اثرانگيزي، دلڪشي ۽ دل آويزي به پيدا ڪئي آهي. هنن بيتن ۾ وراڻ به آهي، ته رواني ۽ دلڪشي به آهي، ان سان گڏ منظر نگاري به آهي. هر بيت ۾ جدا جدا منظر جي عڪاسي ڪئي وئي آهي؛

هيٺ جر، مٿي مڇر، پاسي پرين سنداڻ؛
ڪوڙين ڪاڇ سڌاڻ، اڻ سڌو ڪونه رهيو.

هيٺ جر مٿي مڇر، پاسي ۾ وٺراه؛
اچي وڃي وڃ ۾، ٽاڇي جي ساء؛
لڳي اتر واء، ڪينجهر هندورو ٿيي.

هيٺ جر مٿي مڇر، ڪنڌيءَ ڪنور ترن؛
ورني واهونڊن، ڪينجهر ڪٽوري ٿيي.

اهڙي نموني ٻين بيتن ۾ به منظر نگاريءَ جا بهترين نمونا ملن ٿا. هن بيت ۾ ڏيکاريو ويو آهي، ته ڪيئن ڄام جهڙو بادشاهه، نوريءَ کي خوش ڪرڻ لاءِ ساڻس گڏجي پيڙي تي چڙهي پنهنجي هٿن سان ڄار هٿ ۾ ڪري، مڇيءَ جو شڪار ڪري ٿو؛

ميءَ هٿ ۾ مڪڙي، ڄام هٿ ۾ ڄار؛
سڄو ڏيهه شڪار، ڪينجهر ۾ ڪال هٿو.

ڪن بيتن ۾ مهائن ۽ مهائين جي شڪل شبهه، رهڻي ڪهڻي، ڪار ڪرت ڏاڍي اثرائتي نموني ۽ حقيقت پسندانہ نوع ۾ بيان ڪئي اٿس. مهائن جو نقشو هن طرح چٽيو اٿس؛

ڪاڇ جنين جو ڪڪيون، مال جنين جا مڏ؛
سمي سي ٿي سين ڪٺا، هيٺا جنين جا هڏ؛

ڄام! پر تيءَ لڏ، سانگين جي سيد چئي.
 مهاڻين جي رنگ روپ ۽ هلت چلت جي عڪاسي هن طرح ڪئي
 اٿس؛

ڪڪيءَ هاڻيون ڪاريون، چچيءَ هاڻا چچ؛
 پانڌ جنين جي پاند سين، لڳو ٿيئي لڄ؛
 سمون ڄام سهج، اُڀو ڪري اُن سين.

ڪاريون ڪوجهيون ڪوڙيون، مور نه موچاريون،
 وڻي ويڻيون وات ڪي، ڪڪيءَ جيون ڪاريون؛
 اُنين جيون آريون، سمي رءُ ڪير سهي ؟

ڄاريون ڪاريون چچ، چيريون، جن جي محبت مڇيءَ سان؛
 رهن، وهن سر ٻانڌين، سڀيئي بدبوءِ هاڻ؛
 لڏڻ جيئن لطيف چئي، پاڻيءَ وجهن پاڻ؛
 تن ملاحن جو ماڻ، سمي سر ڪڻو پاهجي.

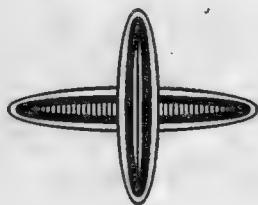
هنن بيتن ۾ ٻي ادبي خوبي به آهي. يعني هر سٽ ۾ لاڳيتا لفظ اهڙا
 آندا اٿس، جن ۾ قافيو آهي. مثلاً هڪ سٽ ۾ آهي: ”ڪاريون،
 ڪوجهيون ڪوڙيون“ ٻي هنڌ لفظ آندا اٿس: ”ڄاريون، ڪاريون، چچ،
 چيريون.“ هڪ سٽ ۾ وري لفظ آندا اٿس: ”رهن، وهن، سر
 ٻانڌين.“ اهڙيءَ طرح اندروني قافيه ۽ تجنيس حرفي ذريعي بيتن ۾
 رس، رچاءُ ۽ میناج پيدا ڪيو اٿس.

عام طرح ڏٺو ويو آهي، ته /ڙ/، /ڏ/، /ج/ ۽ /ڻ/ وارا قافيا شعر ۾ ٻسا
 لڳندا آهن، ۽ جن شعرن ۾ اهي قافيا آندا ويندا آهن، انهن ۾ گهڻي
 رواني ۽ اثر انگيزي نه هوندي آهي. شاه صاحب جا جيڪي بيت هيٺ آيا
 پيش ڪري چڪو آهيان، انهن ۾ اهي قافيا استعمال ٿيل آهن، پر اوهان
 ڏسندا ته رواني، رنگيني، اثر انگيزي ۽ دلڪشيءَ جي لحاظ کان انهن ۾

ڪوبه فرق نه آيو آهي؛ پاڻ انهن حرفن ۾ خوبصورتِي پيدا ڪئي آهي.
 ٻوليءَ جي لحاظ کان شاه صاحب جي شعر جي خوبي هيءَ آهي، ته
 جيڪو سر، جنهن جغرافيائي خطي سان تعلق رکي ٿو، اتي جا مخصوص
 لفظ، محاورا ۽ چوڻيون ضرور آندا اٿس؛ ۽ انهيءَ معنيٰ ۽ ساڳي ئي
 طريقي سان استعمال ڪيا اٿس. هيءُ سر سنڌ جي ڍنڍ سان تعلق رکي
 ٿو. انهيءَ ڪري هن سر ۾ ڍنڍ جي پيداوار، ڍنڍ جي منظر، ڍنڍ جي
 شڪار ۽ ڍنڍ جي رهاڪن جي رهڻي ڪهڻيءَ جو ذڪر ملي ٿو.

هن سر ۾ مهائڻيءَ لاءِ ”گندري“ لفظ ملي ٿو. دراصل ”گندرا“ مهائڻ
 جي ذات آهي. ”مانگر“ به مهائڻ جي ذات آهي. هتي مهائڻ لاءِ ”ماگر“
 لفظ آندو ويو آهي. مڇيءَ جي مٿان جيڪا لڳلڳدار گڏ ٿيندي آهي، ان
 کي مهائڻا ”لي“ چوندا آهن. هن سر ۾ شاه صاحب اهو لفظ به آندو
 آهي، ”ميءَ“ يا ”مينءَ“ به مهائڻ کي چيو ويندو آهي. شاه صاحب
 ”مڪي“ معنيٰ ”ميءَ جي“ لفظ آندو آهي. اهڙيءَ نموني جا ٻيا به لفظ
 آندا اٿس، جهڙوڪ: گلي = مڇي، چار، مڪڙي = پيڙي، چچي = مڇيءَ
 جا آندڙ ۽ گجڻيون، چچ، چپرون = لڻيءَ جي تاري مان يا ڪانهه جي
 ڪانن مان ٺاهيل تڙيون ۽ ڪاريون، جن تي مهائڻيون مڇي رکي
 وڪڻنديون آهن، ٻانڌيون، لڌڙو، گند = (هڪ قسم جو لوڙهه)،
 پاٻوڙو = پيٺ جو پن، موڙيون = ڪڪ جو ٺهيل سينھون، جيڪي مهائڻيون
 مٿن رکي، انهن تي ڪارا کڻي هلنديون آهن، ڇير = مهائڻ جي هڪ ذات
 وغيره.

ان مان معلوم ٿيندو، ته شاه صاحب جي مشاهدي جي قوت تمام
 تيز هئي.

سر سهڻي جو فلسفو

هن ڪائنات جا عجيب رنگ ۽ روپ آهن. هن ۾ ايتري رنگارنگي ۽ تنوع آهي، جو ان تي جيترو به ماڻهو ويچار ۾ ويڃاءُ ڪندو، اوترو ويندو الجهندو ۽ منجهندو. البت هڪ حقيقت واضح نظر ايندي ته ڪائنات جي هر شيءِ ۾ تحرڪ آهي. انهيءَ ڪري ڪابه شيءِ ساڳي حالت ۾ نه ٿي رهي. ابن عربي، فتوحات المڪيه ۾ لکيو آهي، ”ڪائنات جي شيءِ پنهنجي حالت کان ٻيءَ حالت ڏانهن هميشه منتقل ٿيندي رهي ٿي. انهيءَ ڪري عالم زمان، هر زماني ۾ بدليجنڙ آهي، ۽ عالم انفس هر دم سان تبديل ٿيندو رهي ٿو.“

معلوم ٿيو ته زندگي بيٺل پاڻيءَ جهڙي ۽ مثال نه آهي، پر ان ۾ تحرڪ آهي ۽ تسلسل آهي. انهيءَ ڪري انسان لاشعوري طرح هڪ تڙپ محسوس ڪري ٿو، ۽ سندس اندر مان اڏمان اٿڻ ٿا. شاه صاحب سر سهڻيءَ ۾ فرمائي ٿو،

چوڌاري چڙا، ٻُرن ٻيلاين جا،
سڀئي سنيارن جو، پيرُ ڪن پڙا،
وهڻ مون نه وڙا، سڻو جهانءِ جهجي هيون.

سيائن ۽ سپورنجن، سالڪن ۽ عارفن انهيءَ ڳالهه تي سوچيو ۽ ويچارو آهي ته اها تانگه ۽ طلب ڇا جي لاءِ آهي، ۽ ڇو آهي؟ سلوڪ جا صاحب اها سڌ ڏين ٿا ته اها تڙپ انهي ڪري آهي، جو هي جز، ڪل کان جدا ٿيو آهي. کيس اها جستجو آهي ته ڪل ۾ سمائجي هڪ ٿي وڃي. اهي جهد ۽ جولان انهيءَ ڪري اٿس، پر واٽ هٿ نه ٿي اچيس. شاه صاحب سونهائي ڪندي سمجھائي ٿو، ته تنهنجو انهيءَ

ذات مطلق سان نينهن جو ناتو آهي، جيڪا ازلي ۽ ابدي آهي. ان سان تنهنجو قرب جو ڪاڍو انهيءَ وقت کان آهي، جڏهن اڃا هيءَ ڪائنات ئي وجود ۾ نه آئي هئي. فرمائي ٿو؛

سامڙ جا سينگار، ان ڏنا اڳي هئا،
نڪا ڪن فيڪون هئي، نڪا ٻي پچار،
ملڪنسا مهند هئي، توڏيءَ جي تنوار،
محبت ساڻ مهار، لايائين لطيف چئي.

انهيءَ ذات مطلق جي حقيقت کي سمجهائيندي ابن عربي چوي ٿو، ته وجود مطلق هڪ آهي. فقط اهوئي موجود آهي. هر ٻي شيءِ فقط ان جو مظهر آهي. انهيءَ ڪري عالم ۽ الله هڪٻئي جو عين آهن. انهيءَ ڪري هو عالم ۽ الله جي ذات کي ذات ۽ صفات جي عينيت جي بناء تي تصور ڪري ٿو. يعني جوهر ۽ عرض جي عينيت جي بناء تي. انهيءَ ڪري چوي ٿو ته عالم، ان جي صفات جي محض تجلي آهي. بيان العارفين ۾ شاه ڪريم جو قول آهي؛

ته بي صورت منج صورت ڪو ظهورا
منج صورت بي صورت کي ڪرڻ نظر نگاه
جيپين ته هيءَ صورت هڏين هي نه آه
پر آهي بي صورت جا، آه هونئ تهين لاءِ
بي صورت کي صورت ڌارا لهجي نه مورا.

شاه صاحب ذات جي ساڃاه ڏيڻ لاءِ درياھ جي تمثيل آندي آهي. هو سمجهائي ٿو ته جهڙيءَ طرح درياھ ۾ ڪيئي لهرون اڀرنديون ۽ اُسرنديون آهن؛ پر اصل ۾ پاڻيءَ جي پسڻ جي حقيقت هڪ هوندي آهي؛ اهڙيءَ طرح هي رنگينون ۽ رعنائيون به انهيءَ ذات مطلق جا مظهر آهن. انهيءَ ڪري جڏهن ويڇا وساريندي، تڏهن حقيقت هٿ ايندءِ -
فرمائي ٿو؛

لهرن لک لباس، پاڻيءَ پسڻ هيڪڙو،
 اونهي ته عميق جي، واري چڙ ومان،
 جت ناه نهايت نيه جي، کوءِ ات پنهنجي کاس
 تڙن جي تلاس، لاه ته لالن لڳ ٿين.
 ٻئي هنڌ شاه صاحب پڙاڏي جو مثال فرمايو آهي:
 پڙاڏو سو سڏ، ور وائيءَ جو جي لهين.

ابن عربي انهيءَ حقيقت جي وضاحت ڪندي چوي ٿو ته عالم جي
 حيثيت نالي مآثر آهي. اهو غير حقيقي، وهمي ۽ اهڙو وجود آهي، جو
 خارج ۽ معدوم آهي، موجود صرف خدا آهي. عالم يا ڪثرت جو وجود
 فقط تجليات وحدت جي حيثيت سان آهي يا ان تعينات جي حيثيت سان
 آهي. بذات خود عالم جو ڪو وجود ڪونهي. انهيءَ نقطه نگاه کان
 شاه صاحب چوي ٿو، ته ڪائنات جي هر شيءِ وڏي واڪي انهيءَ
 حقيقت جي تصديق ڪري ٿي، ته هر هنڌ فقط انهيءَ ذات مطلق جو
 جلوو جاري ۽ ساري آهي؛

جر ٿر ٿڪ تنوار، وڻ ٿڻ وائي هيڪڙي،
 سڀيئي شيءِ ٿئا، سوريءَ سزا وار،
 همه منصور هزار، ڪهڙا چاڙهنو چاڙهنين،

سپت پچار پرين جي، سپت هوت حضور،
 ملڪ مڙو منصور، ڪهي ڪهندين ڪيترا.

شاه صاحب فرمائي ٿو، ته اها حقيقت ته ڏينهن ڏٺي جهڙي چئي
 آهي، ۽ پڌري پٽ پيئي آهي، پر ان تائين پهچڻ جو پنڌ اٿانگو آهي. هي
 اهو پنڌ آهي، جنهن کي طيءَ ڪرڻ ۾ عقل ۽ هوش، علم ۽ فهم ڪم
 ڪونه ايندو؛ پر پاڻ آڏو اچي اٽڪاءُ پيدا ڪندو. انهيءَ ڪري شاه
 صاحب فرمائي ٿو، ته اها وادي ڏاڍي پُر خطر آهي. انهيءَ کي هو
 دهشت واري درياه سان پيئي ٿو.

فرمائي ٿو:

دهشت دمر درياه ۾، جت ستاڻا سيسار،
بيحد باگو بحر ۾، هيبتناڪ هزار،
ساريان ڪونه سرير ۾، طاقت توها ڌار،
ساهڙ ڄام ستار، سگهور سچ سير ۾

اهي لڪ ۽ لانگها، پنڌ ۽ پار، ڏاڍا اوکا ۽ اٿانگا آهن، پر محبوب
جي ميلاپ لاءِ، سموريون مشڪلاتون ۽ مصيبتون سر تي سهڻيون آهن.
جيڪڏهن محبوب جي سڪ سيني ۾ سانڍيل هوندي، ته اٿانگا آرا
تري، وڃي پرينءَ تائين پهچجو:

سه سيارو، پاڻي پارو، جت جهڙ، جهڪ ۽ جهول
من اندر مهار جا، هيڙي اچن ٻول،
جيلاه ٻڌيس ٻول، ٿي اٿانگا آر تران

انهيءَ منزل ماڻڻ کي سالڪن ”فنا“ سڏيو آهي. فنا جو مطلب هي
آهي، ته طالب پنهنجي انفراديت ختم ڪري، ذات مطلق اندر سمائجي،
وحدانيت جي تڪميل ڪري ٿو. حضرت جنيد بغدادِي فنا جا ٽي درجا
بيان ڪيا آهن.

پهرين قسم جي فنا هيءَ آهي ته طالب پنهنجي صفات اخلاق ۽ مزاج
جي قيد کان آزاد ٿي وڃي. ٻئي قسم جي فنا هيءَ آهي ته طالب پنهنجي
نفس جي لذت کان بالڪل دست بردار ٿي وڃي. فنا جو ٽيون قسم هي
آهي ته طالب تي رباني تجليات جو ايڏو غلبو ٿي وڃي، جو سندس
موجود وجود جي حقيقت سندس اکين کان اوجھل ٿي وڃي.

پهرين قسم جي فنا جو مطلب آهي ته انسان پنهنجي ڏاهپ ۽ ذات
جي ڏنگ کان پاڻ بچائي، گهيڙ گهڙي، پر انهيءَ واٽ مان پار پوڻ به
ائين آهي، جيئن مٺي مهران جا ڪارا ڪُن لنگهي پار پوڻ، ڇاڪاڻ
جو ڏاهپ ۽ ذات جا ڏيڪاءَ غرور ۽ تڪبر، هٿ ۽ هوڏ جي انڌ جي
گهوڙي تي چاڙهيو ڇڏين. انهيءَ ڪري انسان واٽ ڇڏي، ڪواڻيو ٿي.

وٿواند ٿيو وڃي. انهيءَ ڪري شاه صاحب خبردار ڪري ٿو، ته سنڀالي
قدم کڻ. فرمائي ٿو؛

ڪارا ڪن، ڪاري تڳي، جت ڪاريهر ڪڙڪا،
مٺي مٺي مهراڻ ۾، اچن ديارا دڙڪا
ويندي ساھڙ سامهان، جهول ڏنس جهڙڪا،
ڪرڪن جا ڪڙڪا، سونھا ٿڌڙس سير ۾.

حضرت جنيد بغدادی فنا جي ٿيڻ قسم جي وڌيڪ وضاحت ڪندي
چيو آهي ته ”هن درجي مان مقصد آهي ته انسان انهيءَ شعور کان به
عاري ٿي وڃي ته هو رويائي ذات حق جي مقام تي پهچي چڪو آهي.“
شاه صاحب فرمائي ٿو؛

نڪو سنڌو سير جو، نڪو سنڌو سک،

عدد ناھي عشق، پڄاڻي پاڻ لھي.

شاه صاحب فرمائي ٿو ته واحد جي وصال جي واٽ اوکي ۽ اٿانگي
ضرور آهي. پر جيڪي جوان سک سوائي رکي، محبت جي مهراڻ ۾
ڪڍي پون ٿا ۽ عقل ۽ هوش جي بجاءِ عشق ۽ مستيءَ کي پنهنجو
رهڻا ۽ هادي بنائين ٿا، انهن کي اوتڙ مان تڙ ملي ٿو. درياھ جي دھشت
۽ ڪن جا ڪڙڪا به انهن جو وار وٺڻو ڪري نه ٿا سگهن. هو سير
مان ثابت هليا وڃن ٿا. فرمائي ٿو؛

ڪه جيه گهيڙ گهڙي، جنءِ اوتڙا ٿڙ ٿڙس،

سالر ويٺي سوھڻي، ڪن ڪن ڪٽوس،

آھس اڪڙين ۾، پريان جو پٿوس،

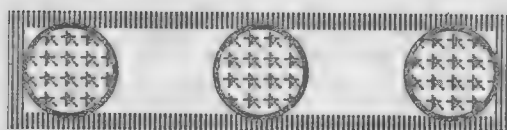
حقا حق ٿڙس، هڻي طالب حق جي.

انهيءَ نقطه نگاه کان شاه صاحب طالب کي تلقين ڪري ٿو، ته مٺي
مٺي مهراڻ جي موج ۽ مستي، ڪن جا ڪڙڪا ۽ درياھ جي دھشت
ڏسي، ڊڄي پير پوئتي نه هٽاءِ؛ ۽ نه وري حيلن ۽ وسيلن جو ويچار ۽
ويجاڙ ڪري، پرينءَ جو پار ڇڏي ڏي، پر محبوب جي محبت من ۾

رکي، بي اختيار ٿي موج ڀرئي مهراڻ ۾ ڪڍي پؤ؛
 گهڙنا سي چڙهئا، اينهين اٿيئي،
 مٿي مٽي مهراڻ ۾، پڙ ٿيو ڏيئي،
 ته مهار مليئي، سنيوڙو سيٺاھ سين.

انهيءَ ڪيفيت کي سالڪن ۽ عارفن مستي سڏيو آهي. مستي، انهيءَ
 ڪيفيت، انهيءَ حالت يا ڪيفيت جو نالو آهي، جو طالب دنيا و مافيا ۽
 خود پاڻ کي لاتعلق ٿي وڃي، ۽ سدائين ذات مطلق ۾ گم ھجي. مستي
 عشق الاهي جي حد ڪمال جي نشاني آهي. مستي، جذباتي ۽ تصوراتي
 انسان جي ھمت جو مظهر آهي، جا حق ۽ انصاف ڪري اڀري ٿي، ۽
 حالات جي دستور موافق تمام توثيق سان عمل جو رستو اختيار ڪري
 ٿي، جو تردد ۽ تاويلات جي وھمن کان بالاتر آهي.

تاريخ جي ورق گردانيءَ مان معلوم ٿيندو ته مستي جي ڪيفيت
 سبب انسان عظيم ڪارناما سر انجام ڏنا آهن. حضرت ابراهيم عليه السلام جو
 باھ ۾ ٽپي پوڻ، ۽ پنهنجي فرزند کي الله تعاليٰ جي حڪم موجب قربان
 ڪرڻ، مستيءَ جي مفهوم جا مظهر آهي، تاريخ ٻيا به ڪيترائي اهڙا
 واقعا محفوظ ڪيا آهن.

سر سارنگ جو مطالعو

”سارنگ“ شاھ جي رسالي جو ھڪ سر آھي. ان جي لفظي معنيٰ آھي: گھڻن رنگن وارو، رنگ ٻرنگي، مور جي ڪوڪ وغيره. سنڌي زبان ۾ سارنگ، جھڙ، ڪڪر، سانوڻ، برسات جي موسم ۽ مينگھ ٺھار لاءِ ڪم ايندو آھي. موسيقيءَ جي لحاظ کان ”سارنگ“ ھڪ راڳي جو نالو آھي.

شاھ صاحب جي سر سارنگ ۾ برسات جو ذڪر آھي. ھن سر ۾ شاھ صاحب ڏيکاريو آھي تہ برسات، الله تعاليٰ جي رحمت آھي. جڏھن مينھن پوي ٿو، تہ خشڪ زمين کي ريح اچي ٿو، جنھن ڪري پوکون ٿين ٿيون ۽ زمين تي گام جي چھچ سائي چادر وڃائجي وڃي ٿي. ملڪ سر سبز ۽ شاداب ٿئي ٿو، گام ۽ آن جھجھو ٿئي ٿو، ڍنڍون ڍورا پاڻي، سان ڀرجي وڃن ٿا. انھيءَ ڪري ماڻھو خوشحال ٿين ٿا، ملڪ آسودو ٿئي ٿو، ۽ ڍور ڍڳا، پکي ۽ جيت جڻيا ڍانچي وڃن ٿا. انھيءَ اھميت ۽ ضرورت جي ڪري ماڻھو، مرگھ، مينھون، پکي پکڻ وسڪاري جي اوسيڙي ۾ آھن ۽ مندائتي مينھن لاءِ سارنگ کي پيا سارين. جڏھن سارنگ پنھنجي ساز سامان سان يعني کنوڻين ۽ گجگوڙن سان ظاھر ٿئي ٿو، تہ ماڻھو خوشيءَ ۾ نہ پيا ماپن.

جڏھن ماڻھو ۽ ڍور ڍڳا، پکي پکڻ ۽ سمنڊ جون سپون سارنگ لاءِ وياڪل آھن، تڏھن قادر ڪريم جي رحمت کي جوش اچي ٿو، ۽ اتر طرف کان ڪڪر ڪارونپار ڪري، گجگوڙيون ڪندي رسيلا رنگ ڪڍي ڪاھيندو اچي ٿو ۽ پوءِ رحمت جو وسڪارو ٿئي ٿو. نتيجي ۾ سر سبز ۽ خوشحالي ٿئي ٿي ۽ ڏيھ جي ڌڪارين کي پٽ سان منھن ڳچي ٿو.

شاه صاحب کي مينهن جي وسڪاري وقت به غريب ۽ مسڪين مارو
 ماڻهو ياد اچن ٿا. کيس ڳڻتي ٿئي ٿي، ته هن وڌ ڦڙي جي وسڪار ۾
 غريب ويچارا ڪيئن ڪندا؟ جن جون جهوپيون جهريل آهن ۽ منهن،
 مينهن ۽ واءِ جي ست سهڻ جهڙا نه آهن. انهن جو اجهو هيٺو آهي، ڏيل
 ڏڪويل آهي، ۽ نه اٿن پورو اوچڻ ۽ نه سيءَ جي بچاءَ جا ڪپڙا ۽
 سوڙيون. مطلب ته هن سر ۾ شاه صاحب مينهن جي اهميت ۽ قائدن جو
 ذڪر ڪيو آهي، ۽ غريبن، مسڪينن، مارن ۽ پنهارن جي رهڻي ڪهڻي،
 ۽ اميدن آسرن، مايوسين ۽ محرومين، تڪليفن ۽ مشڪلاتن جو ذڪر
 حقيقت پسندانہ نموني ڪيو آهي. هي بيت ملاحظه فرمايو:

اڄ پڻ اميدون، آگر سنديون اپ ۾،
 ساوڻ پسي سرتيون، سڄڻ ساريون مون،
 ائون آسائتي آهيان، مان پيچائي پون،
 گهر ته گهرجن تون، مند مڙيئي مينهن جي

شاه صاحب هن بيت ۾ فرمايو آهي ته اڄ به آسمان ۾ جهڙ ٿيڻ جي
 اميد آهي. ان سانوڻ جي موسم کي ڏسي مون پنهنجي پرينءَ کي ياد
 ڪيو. مون کي اميد آهي ته من برسات وسي زمين کي آلو ڪري. اي
 منهنجا محبوب، مينهن جي موسم ۾ منهنجي گهر ۾ تنهنجي گهرج آهي.
 يعني توکي مينهن جي سڄي موسم ۾ گهر رهڻ گهرجي.

شاه صاحب مينهن جي ڳالهه ڪندي فرمائي ٿو:

اڄ پڻ اتر پار ڏي، ڪڪر ڪيائين،
 مندائن مينهن جي، رت نه روڪيائين،
 پلر پليائين، گهڻا سانگين سک ٿئا،

مينهن جي علامت جي ايتار ڪري فرمائي ٿو:

اڄ پڻ اتر پار ڏي، ڪڪر ٿو ڪري،
 روضي پاڪ رسول جي، پليو پت پري،
 وڃن ساڻ وري، ته سنگهارن سک ٿئي.

شاه صاحب فرمائي ٿو ته الله تعاليٰ اڄ به اتر طرف جهڙ ڪيو آهي. ان جهڙ حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جي روضي شريف جي اوسي پاسي وسي، خشڪ ميدان کي آلو ڪري ڇڏيو آهي. شل اهو مينهن رسول ڪريم ﷺ جي روضي کان ڪنوڻيون ڪندو، هيڏانهن موٽي ۽ هن سرزمين کي سيراب ڪري، ته جيئن ڌنارن کي سک ۽ سهنج حاصل ٿئي. هيٺين بيت ۾ برسات جي سلسلي ۾ پاڻ سڳورن جي روضي اقدس جو ذڪر ڪندي چوي ٿو:

اتران ٿي آنيون، ڪري هڪل هوءَ،
پري تل ترانيون، جوڙي هليون جوءَ،
پسو جا پتن ۾، ڪٿوري خوشبوءَ،
اچي روبروءَ، آنيون روضي تان رسول جي.

شاه صاحب فرمائي ٿو، ته اتر طرف کان وڃون گجگوڙ ڪنديون آيون. ملڪ ۾ وسي ڏنديون ڍورا ۽ ترايون پري تمار ڪري ڇڏيائون ۽ زمين کي سر سبز ۽ شاداب ڪنديون اڳتي وڌيون. وتن تنن جي پنن ۽ گاهن ۾ ڪٿوريءَ جهڙي خوشبوءَ پيدا ٿي پئي آهي. انهن ۾ اهو اثر انهي ڪري پيدا ٿيو آهي، جو اهي برساتيون حضرت رسول ڪريم ﷺ جي روضي مبارڪ تي وسي هيڏانهن آيون آهن. اهوئي سبب آهي جو برسات ۾ ڪٿوريءَ واري خوشبوءَ پيدا ٿي وئي آهي.

ان سان لاڳيتو بيت ۾ ساڳي سلسلي جي ڪڙي آهي:
روضي تان رسول جي، ڪٿو وڃڻ وارو،
پريائون پير پٿي، نظر سين نارو،
هادي پر حڪم سين، هي تر تارو،
نرمل نظارو، بي پسارو پاڇو.

هن بيت ۾ شاه صاحب فرمائي ٿو:

حضرت رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جي روضي پاڪ تان ڪٿوڻ موت ڪاڌي آهي ۽ پيرو ڏئي هاديءَ جي حڪم سان، مهرواري

نظر سان نوازي، ناري وارو اڃايل سڪل تڙ پري ڇڏيو اٿن. اي منهنجا مالڪ سائين، تون پنهنجي حڪم سان سڪل ٺوٺ تڙ پري ڪهڙو نه سهڻو ۽ پاڪ نظارو پساڻيو آهي، ۽ ڏيک ڏيکاريو آهي. سر سارنگ جي پهرين ڏاستان جي وائي ۾ شاه صاحب ٻنهي جهانن جي سردار جي شفاعت جو ذڪر ڪندي فرمائي ٿو:

منهنجي سيد سار لهندو، مُنڪي آمِ اميد الله ۾ وان وائي جي آخر ۾ فرمائي ٿو ته:

”هت ڏيندس مولو، ات بديون بخشائيندو.“

يعني ان وائيءَ ۾ شاه صاحب فرمايو آهي: مون کي اميد آهي، ته قيامت جي ڏينهن اسان جو آقا نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم اچي منهنجي سار لهندو. الله تعاليٰ کي آزي نيازي ڪري، امت جي چوٽڪاري لاءِ عرض ڪندو. جڏهن حضرت اسرافيل قيامت لاءِ صور ڦوڪيندو، سڄ اڏي تپش ڪندو، جو اڪيون پيو نڪرنديون، هر ڪو پريشانيءَ ۾ نفسا نفسي ۾ پورو هوندو، ان وقت پاڻ سڳورا الله تعاليٰ وٽ سرخرو ٿيندا ۽ مولا پاڪ کين مان ڏيندو. سندن شفاعت جي طفيل الله تعاليٰ اسان جون بديون بخشيندو.

شاه صاحب جي هڪ بيت جون پويون ٻه مصرعون ڏاڍيون مشهور آهن، جن ۾ وطن جي حب ۽ انسان دوستيءَ جو سبق سيکاريو ويو آهي. ان سان گڏ هو سنڌ کي دعا ڪري سڄي دنيا جو خير گهرو ٿيو آهي. حقيقت ۾ اهو ڊگهو بيت آهي، جنهن ۾ شاه صاحب اسلام جي روحاني فيص جو ذڪر ڪيو آهي، ۽ مختلف ملڪن جا نالا کڻي اسلام جي ڦهلاءَ جو نقشو ڏيکاريو آهي. شاه صاحب هن سر جي ڪيترن ئي بيتن ۾ صاف ڏيکاريو آهي ته اوهيڙن جي اوڪ مان سندس مطلب آهي: اسلام جو فيض، جيڪو نبي ڪريم ﷺ جي ذريعي دنيا کي حاصل ٿيو، سندس ولادت با سعادت سبب ڪفار جا ڪوٽ ڪري پيا، سنگهار سرها ٿيا، ڌرت ۽ ڌولاڻو لٿو سڄو بيت هن طرح آهي:

موتي مانداڻ جي وري ڪيائين وار،
 وڃون وسڻ آنيون، چوڏس ٿي چوڏار،
 ڪي اٿي هليون استنبول ڏي ڪي مٿيون مغرب پار،
 ڪي چمڪن چين تي، ڪي لهن سمرقند سار،
 ڪي رمي ويئون روم تي، ڪي ڪابل ڪي قنڌار،
 ڪي دلي ڪي دڪن، ڪي گڙن مٿي گرنار،
 ڪهين جنبي جسلمير تان، ڏنا بيڪانير بڪار،
 ڪهين ٻچ ٻچائيو، ڪهين ڍٽ مٿاهين ڍار،
 ڪنهن اچي عمر ڪوٽ تان، وسايا ولهار،
 سائينم سدائين ڪرين، مٿي سنڌ سڪار،
 دوست! مٺا دلدار، عالم سڀ آباد ڪرين.

سارنگ ڦيرو ڏئي، اچي وري جهڙ جي تياري ڪئي آهي. ڪنوئين چئڻي
 پاسن کان ڦري وسڻ لاءِ آيون آهن. هينئر انهن مان ڪن استنبول يعني
 ترڪي ڏانهن اٿي هليون، ته ڪن وري اولهه طرف رخ ڪيو آهي. ڪي
 چين ملڪ تي چمڪڻ لڳيون آهن، ته ڪن وري سمرقند جي رهاڪن
 ڪي ياد ڪيو آهي. ڪي ڪابل، قنڌار ۽ روم يعني اٽلي ڏانهن ويئون
 آهن، ته ڪي وري دهلي، دڪن ۽ گرنار مٿان پيون گجگوڙ ڪن. ڪن
 جسلمير، بيڪانير ۽ بڪار تي وسڪارو ڪيو آهي، ته ڪن وري ڪڇ
 ٻچ ڪي ٻچايو آهي. ڪن سنڌ جي ٿر واري علائقي ڍٽ، عمر ڪوٽ ۽
 ولهار ۽ وس ڪئي آهي. اي منهنجا سڀاڃا سائين! سنڌ تي سدائين
 سڪار ڪر. اي مٺا محبوب! ان سان گڏ شل سڄي جهان کي آباد، سر
 سبز ۽ شاداب ڪرين. هن ۾ شاه صاحب اسلام جي فيض جو ذڪر
 ڪيو آهي. ته اسلام جي روحاني فيض دنيا جي سڀني ملڪن کي
 سڃاڻي ۽ روشني سان منور ڪري ڇڏيو.

ادبي خوبين جي لحاظ کان به هي سر وڏي اهميت رکي ٿو. هن سر ۾
 شاه صاحب سنڌ جي ٿر، ڪوهستان ۽ ڪاچي جي جاگرافيائي حالتن جي

ترجماني ڪئي آهي. ان سان گڏ برسات جي وسڪاري جي ڏاڍي رنگين
۽ دلڪش نوع ۾ عڪاسي ڪئي اٿس. بيتن پڙهڻ سان ائين ٿو لڳي ته
ڪڪرن جو نظارو اکين آڏو آهي. مثال طور هيٺيون بيت ملاحظه فرمايو:

موتي مانڊاڻ جي، پري ڪيائين پيڇ،
وڃون وسڻ آنيون، سارنگ چڙهيو سڀڇ،
تهه نوريون نوازيون، ڏئي ڏوٽا ڏيڇ،
پڇ ڪٿي پت هليا، هاري منجا هيڇ،
راضي منجها ريڇ، عالم سڀ آباد ٿئو.

يعني سارنگ، موتي، وري مانڊاڻ منڊيا. جهڙ ڪري ڏاڍا وسڪارا
ڪري، زمين کي ريڇ ڏئي ڇڏيو. ڪنوڻيون مينهن وسائڻ لاءِ آيو آهن، ۽
سارنگ پاڻ سڀڇ پلنگ تي ويهي رهيو آهي. هن ڇڙين ۽ بي واهين زالن
کي هيٺا ڏيڇ ڏيئي نوازيو آهي. هاري ماڻهو به وڏي خوشيءَ مان پڇ
ڪٿي ميدانن ڏانهن هليا آهن. اهڙيءَ طرح مينهن جي ريڇ سبب سڄو
جڳ جهان خوش ۽ آباد ٿيو.

سپرين کي ساريندي شاه صاحب جيڪي ڳوڙها ڳاڙي ٿو، انهن کي
هو ڪڪرن مان مينهن وسڻ سان پيٽ ڏيندي چوي ٿو:

جهڙ نيٺئون نه لهي، ڪڪر هون نه هون،
ساريون سپرين کي، لڙڪ ڳلن تي پون،
سي مرويو رون، جن مسافر سپرين.

مطلب ته آسمان ۾ ڪڪر هجي يا نه هجي. پر اکين تان جهڙ لهي
ٿي نه ٿو. يعني اڪيون سدائين ڳوڙها ڳاڙينديون رهن ٿيون. پنهنجي
پرينءَ کي ياد ڪري ڳلن تي ڳوڙها ڪري پون ٿا. اهي ماڻهو ڀلي پيا
روئن، جن جا پرين پرديس ۾ رهن ٿا، يا مسافري ۾ آهن.

وسڪاري کان پوءِ سرسبزي ۽ شادابي جو نظارو چٽيندي فرمائي ٿو:
اڱڻ تازي، ٻهر ڪنڊيون، پکا پت سوهن،
سرهي سڀڇ، پاسي پري، مر پٽا ميه پون،

اسان ۽ پرين، شال هون برابر ڏيهڙا.

فرمائي ٿو، ته اڳڻ ۾ عربي گهوڙا ٻڌل آهن ۽ ٻاهر ڪنڊيون مينهنون،
بيٺيون آهن. انهيءَ ڪري پٽ تي اڏيل جهوپڙيون ڏاڍيون سهڻيون پيون
لڳن، چپر ڪٽ سرهاڻ سان واسيل آهي، ۽ پاسي ۾ پرين ويٺو آهي.
هاڻي ڀلي پيا مينهن وسن. شل محبوب ۽ آءُ هميشه اهڙي طرح هڪ
هجنون.

وسڪاري کان پوءِ اُن جهجهو ٿئي ٿو، ۽ سڪار سڻائي ٿي ٿي. ان
جو ذڪر ڪندي شاه صاحب فرمائي ٿو:

گامر گندي گنج، ابر ۾ اهڙا ٿئو،

پسي پير پري جي، ڏور ٿئا سڀ ڏنڃ،

شال وسندو سنج، عاشق تي اوهيڙا ڪري.

يعني جهڙ ۾ ڪنوڻ جو چمڪاڻ ٿيو، هوڏانهن ڳوٺن ۾ مينهن جي
وسڪاري سبب اُن پيدا ٿيو ۽ اُن سان گنديون پرجي ويون. ڪڪرن
جي محبوب واري عادت ڏسي سڀ ڏک ڏاکڙا دور ٿي ويا. شال اهڙو
مينهن سوير ئي عاشق تي وسڪارا ڪري وسي.

مينهن نه پوندو آهي، ته اُن ذخيره ڪندڙ واپاري، هٿرادو ڏڪار پيدا
ڪري، ٻنهي هٿن سان عوام کي لتيندا آهن. شاه صاحب انهن کي
مخاطب ٿي چوي ٿو:

اُٺو اوهيڙا ڪري، عاشق مٿي اڃ،

ڏور ڏڪار يا بچ، مينهن منهن ڏيڪاريو.

يعني اڃ عاشقن تي مينهن وسڪارا ڪري وسيو آهي. اي بي رحم
ڏڪاري، تون پري پڄي وڃ، ڇاڪاڻ جو هينئر برسات وسڻ شروع
ڪيو آهي. انهيءَ ڪري اُن جامر ٿيندو.

شاه صاحب انسان کي محنت ۽ جدوجهد جو درس ڏيندي فرمائي
ٿو، ته سارنگ مينهن وسائڻ جي ڪوشش ۾ آهي، پر اي انسان! توکي
پنهنجي ڪم جو الڪو ئي ڪونهي. يعني تون سست ۽ ڪاهل ٿيو ويٺو

آهين. ڏس ته سارنگ پنهنجي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ يعني مينهن وسائڻ لاءِ ڪيئن نه پيو گجگوڙ ڪري. هارين جي لاءِ هادي هر هنڌ هر ڪاهڻ جو سبب پيدا ڪيو آهي، ۽ اسان کي ياد ڏياريو آهي، ته ائين نه وسهجو، ته مينهن ڪونه پوندو. يعني سارنگ جي گجگوڙ اسان کي ٻڌائي ٿي، ته ڄاڻ مينهن وسيو، انهي ڪري هر ڪاهي زمين ڪيڙي ڇڏيو، ته جيئن مينهن پوڻ کان پوءِ اها سرسبز ۽ شاداب ٿئي. بيت هن طرح آهي:

سارنگ کي سعيو، توکي سعيو نه ٿئي،
 گڙي ٿو گمان ۾، آيوڪي آيو،
 هارن لاءِ هر هر جاءِ ۾، هادي هلايو،
 متان اڃا پانيو، ته بادل آهه بس ڪي.

مقصد: حقيقت ۾ هن سر ۾ شاه صاحب اسلام جي فيض جو ذڪر تمثيلي انداز ۾ ڪيو آهي. جهڙي طرح برسات وسڪارو ڪري، ويران خشڪ ۽ پڙپانگ زمين کي سيراب ڪري، سرسبز ۽ شاداب بڻائيندي آهي، اهڙيءَ طرح نبي ڪريم ﷺ جي آمد سبب دنيا ۾ خوش بختي ۽ روحانيت جي پالوٽ ٿي. شاه صاحب فرمايو آهي:

مند ٿي مند، منڊيا، آيو جهڙ جهاتي،
 هيڪ ارزان ان ٿيو، پيو مڪڻ منجهه ماتي،
 ڪلمي سڀن ڪاتي، لائڻ ڪت قلوب تان،

ان مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته اسلام جي آمد سبب انسانن کي الله تعاليٰ جي هيڪڙائي جو سبق مليو، روحاني پالوٽ ٿي، انسان کي پنهنجو حقيقي شرف ۽ شان مليو، ذهني ۽ فڪري آزادي ملي، انسانيت جو شعور حاصل ٿيو، ۽ مادي خوشحالي آئي. عوام تان ڌرت ۽ ڏولائو لٽو، جبر ۽ ڏاڍ ختم ٿيو ۽ وهه ۽ ڀر ۾ جي بار کان ماڻهو آزاد ٿيا. انهيءَ ڪري مادي توڙي ذهني خوشحالي نصيب ٿي، ثقافت هڪ نئون رخ اختيار ڪيو ۽ اسلام جي روحاني ۽ اخلاقي فيض سان ماڻهن جو دليون روشن ٿيون.

شاه صاحب سر سارنگ جي ڪيترن ئي بيتن ۾ انهيءَ حقيقت جو اظهار ڪيو آهي.

هڪ وائيءَ ۾ فرمايو اٿس:

ڇاپڻ وقت ڄام، ڪريا ڪوٽ ڪفار،

اڪنديا جي ابر کي، سرها ٿيا سنگهار.

مطلب ته شاه صاحب، سر سارنگ ۾ سنڌ جي سرسبزي، شادابي، سلامتي، خوشحالي ۽ روحاني، علمي ۽ اخلاقي انقلاب جو ذڪر ڪيو آهي. شاه صاحب جو مطلب آهي، ته روحاني سکون ۽ قلبي راحت کان سواءِ مادي ترقي بي معنيٰ آهي. مادي ترقيءَ سبب، انسان کي جسماني سهولتون ته حاصل ٿين ٿيون، پر روح جي اڃ نه ٿي اجهامي روح جي اڃ ۽ اسات الله تعاليٰ جي ذڪر ۽ نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي پيروي سان اجهامي ٿي. اهوئي سبب آهي، جو شاه صاحب ور ور ڪري هن سر ۾ علامتي ۽ تمثيلي انداز ۾ اسلام جي روحاني ۽ اخلاقي فيض جو ذڪر ڪيو آهي. سڪار مان سندس مطلب آهي: مادي خوشحالي ۽ روحاني ساڃاهه. يعني هن علم ۽ عرفان کي به سارنگ جي وسڪاري سان پيٽ ڏني آهي.

حقيقت اها آهي، ته اسلام جو مقصد آهي: دنيا ۾ علم، عرفان، وحدانيت ۽ صحيح معنيٰ ۾ انسانيت جو ڦهلاءِ.

سر ڪاپائٽي جو فڪري ۽ لساني جائزو

شاهه لطيف جي سر ڪاپائٽي ۾ به رسالي جي ٻين سرن وانگر هڪ فڪري مقصديت موجود آهي. ٻين سرن وانگر هي سر به سنڌ جي تاريخي ۽ ثقافتي پس منظر ۾ چيو ويو آهي. هن سر ۾ شاه صاحب پنهنجو مقصد، ڪاپائٽين عورتن جي تمثيل ۾ بيان ڪيو آهي. هت شاه صاحب جي هن سر جو ثقافتي، لساني ۽ فڪري جائزو مختصر طور پيش ڪجي ٿو.

ثقافتي پس منظر:

سنڌ ۾ قديم زماني کان ڪپهه جا ٻوٽا يا وڻ يعني وڻ ٿيندا هئا، جن مان ڪپهه ٿاڻي ست ڪٽي ڪپڙو تيار ڪيو ويندو هو. موهن جي دڙي مان به اهڙا آثار مليا آهن، جن مان معلوم ٿئي ٿو، ته سنڌ ۾ ڪپهه ٿيندي هئي، ۽ ڪپڙو اڻيو ويندو هو. نه فقط ايترو، پر سنڌ جو ڪپڙو ٻاهرين ملڪن ڏانهن به موڪليو ويندو هو، ۽ بهترين ڪپڙو سمجهيو ويندو هو. ٻاهرين ملڪن ۾ ان کي سنڌ جي حوالي سان ”سندن“، ”سندن“ ۽ ”سندس“ سڏيو ويندو هو. عرب دنيا ۾ ”سندس“ لفظ مروج هو. قرآن حڪيم ۽ حديث شريف ۾ ”سندس“ لفظ ملي ٿو. قديم زماني کان ويندي انگريزن جي شروعاتي دور تائين، سنڌ جو ڪپڙو ٻاهرين ملڪن ڏانهن ويندو رهيو.

سنڌ ۾ وڻ ٿيندا هئا، جن جا گل چونڊي، انهن کي ٿاڻي ڪپهه جدا ڪئي ويندي هئي. ان کان پوءِ سنڌ جون عورتون، ڪپهه اٽ تي ڪٽي، ست ٺاهينديون هيون، جن مان ڪوري، ڪپڙو تيار ڪندا هئا. عورتون جنهن جاءِ تي اٽ رکي ويهي ست ڪٽينديون هيون، ان کي

”آئن“ سڏيو ويندو هو. رواج اهو هو، ته واپاري ڪجهه توري عورتن کي ڏئي ويندا هئا، ۽ پوءِ وري وٽائن ست ڪٿڻ ايندا هئا. انهن واپارين کي ”صرف“ چيو ويندو هو. ڪٽيل ست جي معيار موجب، صرف اجرت ڏيندا هئا. جيڪڏهن سنهو ۽ هڪ - ڪرو ست ڪٽيل هوندو هو، ته ان جي اجرت وڌيڪ هوندي هئي، پر جيڪڏهن ٿلهو، يا سنهو-ٿلهو يا ڳنڍيون ڳوڙها هوندو هو، ته ان جي اجرت گهٽ هوندي هئي، بلڪ ڪڏهن ڪڏهن صرف اهڙو ست قبول ڪرڻ کان نابري واريندا هئا. ست ڪٽيندڙ عورت کي، ڪاتيارڻ يا ڪاپائتي چيو ويندو هو.

ست ڪٽڻ جو رواج سنڌ جي سڀني عورتن ۾ موجود هو. پوءِ اهي وڏ گهراڻي جون عورتون هجن يا غريب گهر جون. وڏ گهراڻي جون عورتون وندر ۽ تفريح لاءِ سهيلين سان گڏجي ست ڪٽينديون هيون، ۽ پوءِ اهو ست ڪورين ڏانهن موڪلي پنهنجي مرضيءَ موجب ڪپڙو تيار ڪرائينديون هيون. ڪن گهرن ۽ خاندانن جو اهو گهرو هنر هو، ۽ آمدنيءَ جو ذريعو هو. اهڙن هنر مندن تي ذات طور ڪا تيار، ڪٽيار ۽ ڪتبار نالو پئجي ويو. سنڌ ۾ اهي ذاتيون اڄ تائين موجود آهن، بلڪ ”ڪٽيار“ ذات سنڌ جي ھندن ۾ به اڄ تائين ملي ٿي.

شاهه عبداللطيف ڀٽائي، انهيءَ پس منظر ۾ هي سر چيو آهي، ۽ پنهنجو مقصد اهڙي نوعيت جي تشبيهه ۽ تمثيلن ذريعي واضح ڪيو آهي. شاه صاحب جي مشاهدي جي نظر تمام تيز هئي. هو انهن سڀني ڳالهين کان واقف هو، جيڪي ڪاپائيتن ست جي قسمن، صرفن جي ڏيتي لپتي، ۽ ائٽ جي مختلف حصن سان تعلق رکن ٿيون. انهيءَ لحاظ کان شاه صاحب جي هن سر ۾ اهي خاص لفظ به ملن ٿا، جيڪي انهيءَ هنر سان واسطو رکن ٿا. انهيءَ لحاظ کان هن سر ۾ سنڌي لغت جو هڪ خاص ذخيرو به اصلي صورت ۾ محفوظ آهي.

لساني جائزو:

جنهن اوزار تي ست ڪٽيو ويندو هو، ان کي ”ائٽ“ چيو ويندو هو.

اٺت کي شاه صاحب "ارٽ" به چيو آهي. اٺت ۾ هڪ ڦيٽو هوندو آهي، جيڪو هٿي سان عورتون هلائينديون. ڦيٽو جن ڪاٺڙن تي ڦرندو هو، ان کي "مونا" چيو ويندو هو. انهيءَ ڦيٽي جي سامهون ٻين ننڍن مونن تي سنهي جهنب واري سيخ ڦرندي هئي، جنهن کي "ٽڪ" چيو ويندو هو. ٽڪ کي ڏور ڦيرائيندي هئي، جيڪا ڦيٽي ۾ ٽڪ تي پيل هوندي هئي. شاه صاحب انهيءَ ڏور کي "مال" سڏيو آهي. ان وقت ڏور لاءِ اهو ئي لفظ مروج هو.

عورتون، اٺت جي ٽڪ تي جيڪو ست ڪٽينديون هيون، ان کي "ڪاپو" چيو ويندو هو. شاه صاحب ارٽ، مال، مونا ۽ ڪاپو لفظ بالڪل صحيح نموني هن بيت ۾ ڪتب آندا آهن:

اڄ پڻ اڇهڻ کي مرين، نڪي ڪٽءُ ڪال،

مونا اٺجي. اڳڙتا، ارٽ ڍرڪي مال،

هيءُ تئين جي حال، جن ڪاپي منجهل ڪين ڪنو.

ست ڪٽڻ کي "ڪاپو ڪرڻ" به چيو ويندو هو، ۽ ڪاپو ڪرڻ وارين کي ڪپائتيون چيو ويندو هو. شاه صاحب اصطلاح "ڪاپو ڪرڻ" هن طرح استعمال ڪيو آهي:

"ويهي ڪنڊ ڪاپو ڪر، گهٽون گوهيون ڇڏ."

ست ڪٽيندڙ عورتن لاءِ، شاه صاحب "ڪپائتين" جو لفظ هن طرح استعمال ڪيو آهي:

"ڪو جو وه ڪپائتين، ڪنهن ۽ ڪتن."

سنهو ڪٽيل ست قيمتي هوندو هو، جنهن مان سنڌ جي مليل ۽ ٻيو قيمتي ڪپڙو اٿيو ويندو هو، انهيءَ ڪري جيڪي ڪپائتيون سنهو ست ڪٽينديون هيون، انهن کي سٺي محنت ملندي هئي، شاه صاحب اصطلاح "سنهو ڪٽڻ" ۽ لفظ "صراف" هن طرح ڪتب آندا آهن:

ڇاوت پائي ڇت ۾، سنهو ڪٽيوجن،

تن جو صرافن، ڏکو داخل نه ڪنو.

جيڪي ڪا تياريون، هنرمنديءَ سان نه ڪٽينديون هيون، انهن جو ست هڪ ڪرو نه بيهندو هو. ان کي رندا رڙڻ چيو ويندو هو. شاه صاحب اهو اصطلاح هن طرح آندو آهي؛

محبت پاڻي من ۾ رندا روڙيا جن،

تن جو صرافن اڻ توريو ئي اگهائيو.

ڪٽيل ست ۾ جيڪڏهن ڪٽي ڪٽي سنهڙا ٿي پوندا هئا، ته انهن کي ”پڙا“ چيو ويندو هو. جيڪي عورتون مهارت سان ست ڪٽينديون هيون، اهي ست ڪٽڻ مهل، پڙڻ کي ختم ڪري، تند هڪ ڪري ڪري ڇڏينديون هيون. ان کي ”پڙا پڇڻ“ چيو ويندو هو. شاه صاحب ”پڙا پڇڻ“ جو اصطلاح هن طرح آندو آهي؛

”اڳڙي آئون مون کان پڙا پڇا نه ٿا“

ڪاتياريون، جيڪو ست جو مٺيو هٿ ۾ کڻي، ٽڪ تي ست ڪٽينديون هيون، ان کي ”پهي“ چيو ويندو هو. شاه صاحب لفظ ”پهي“ هن طرح آندو آهي؛

”جاتو جن ڄاڻي، تن هٿان پهي نه ڇڏي“

جنهن سيخ تي ست ڪٽيو ويندو هو، ان کي ”ٽڪ“ چيو ويندو هو. جيڪڏهن ”ٽڪ“ ڪنهن جاءِ تي ڏنگي ٿي پوندي هئي، ته ست تيزيءَ سان نه ڪٽبو هو. شاه صاحب انهيءَ حقيقت جو ذڪر به ڪيو آهي. شاه صاحب ”ڏنگي“ لاءِ ”ونگي“ لفظ آندو آهي، ۽ ”ڏنگ“ کي ”ور“ يعني وڪڙ چيو آهي. هو چوي ٿو، ته عام حالت ۾ ور واري ونگي ٽڪ تيزيءَ سان سٺو ست نه ڪٽيندي آهي، پر ڪڏهن ڪڏهن اهو ”ور“ تيزيءَ سان سٺي ست ڪٽڻ جو سبب بڻجندو آهي. فرمائي ٿو؛

ٽڪ ونگي، ور گهٽا، هيءَ ڪٽي ڪڇاڙو؟

ڪاهي مٿان ڪيترو، آڻي اُڏارو

جڏهن ور ڏنس وارو، ته سونهي سرتين وچ ۾

طريقو اهو هو، ته عورتون پهريائين ڪپهه مان اٿ جي ٽڪ تي ست

ڪٿي. اها پاندي، تڪ تان لاهي ابري تي اوبي، ان مان تاجي تيار ڪئي ويندي هئي. شاه صاحب لفظ ”اوپين“ هن طرح آندو آهي: ”ڪي اوپين عرب ۾، ڪي ڪابل منجهه ڪٿين.“

”تاجي“ لفظ هن طرح آندو اٿس:

”تاجي تورياتون، ته عيب نڪتا اڳيان.“

جنهن جاءِ تي ڪاتياريون گڏجي ويهي ست ڪٽينديون هيون، ان جڳهه کي آڻڻ چيو ويندو هو. شاه صاحب اهو لفظ هن طرح آندو آهي: ”ڪارڻ سود سنواريون، آڻڻ منجهه اچن“

اٿت، جيڪڏهن ڪنهن فني خاميءَ جي ڪري ڪم نه ڪندو هو، ته چئبو هو:

”ارٽ اولائجي پيو آهي.“ يعني اٿت خراب ٿي پيو آهي. شاه صاحب لفظ ”اولاڻيا“ هن طرح آندو آهي:

”اولاڻيا ارٽ، ڪيڏانهن ڪٽڻ واريون؟“

مطلب ته شاه صاحب نهايت باريڪ بينيءَ سان ست ڪٽڻ جي هنر کي ڏٺو وائو آهي؛ ۽ ان سان واسطو رکندڙ لفظ نهايت صحيح معنيٰ ۾، پنهنجو پيغام واضح ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيا آهن.

انهن خاص هنري ۽ فني لفظن کان سواءِ هن سر جي بيتن ۾ ٻيا به ڪيترائي انوکڙا ۽ خالص سنڌي لفظ ۽ اصطلاح استعمال ٿيل ملن ٿا؛ مثلاً: ”اڄهڻ“ (ڪم نه ٿيڻ)، سون — ”ساريڪا“ (سون جهڙا)، وٺواند (اڻ وٺندڙ، ڌڪاريل)، رتو، چائٽ، سڦرو، هينئڙو لوڻ ٿيڻ، وڏوٺو، ڊڪو داخل ٿيڻ، ارٽ سان اورڻ، لڙجڻ وغيره.

فڪري جائزو:

هن سر ۾ شاه صاحب هيٺيون حقيقتون ذهن نشين ڪرايون آهن، ته جيئن ٻانهي جو پنهنجي مالڪ سان تعلق پيدا ٿئي، ۽ هو روحانيت جون منزلون طيءَ ڪري سگهي.

▲ پيريون سبق شاه صاحب اهو ڏنو آهي، ته انسان هن جهان ۾

ڪجهه ڪرڻ لاءِ آيو آهي. انهيءَ ڪري کيس جدوجهد ڪري، پنهنجو وقت سڦلو ۽ سڃايو ڪرڻ گهرجي. ويسلو ٿي نه ويهجي، پر وقت جو قدر ڪري، دنياوي ۽ روحاني ترقي ڪرڻ گهرجي. هو انهن جي حال تي افسوس ٿو ڪري، جيڪي وقت اڃايو وڃائين ٿا، ۽ زندگيءَ جي مقصد لاءِ هٿ - پير نه ٿا هڻن. شاه صاحب اهو مقصد ارٿ ۽ ست ڪٿڻ جي تمثيل ۾ هن طرح بيان ڪيو آهي:

ڪٿڻ جي ڪان ڪريين، ستي ساهين هڏ،
سيان ايندءِ اوچتي، عيد اگهاڙن گڏ،
جت سرتيون ڪندءِ سڏ، اُت سڪنديءَ سينگار ڪي.

سون - ساريڪا هٿڙا، ڪوه نه ڪٿين رڌ؟
ويهي ڪنڊ ڪاپو ڪر، گهٽون گوهيون ڇڏ،
ته صرافيائي سڏ، مرڪيو هوند مٿائين.

يعني، اي ٻانهو! جيڪڏهن تون هن دنيا ۾ ڪجهه ڪري، مالڪ حقيقي جو راضيو حاصل ڪري ويندين، ته پوءِ آخرت ۾ انهن نيڪ عملن جي نتيجي ۾ مرڪي پنهنجو اجر حاصل ڪندين.

▲ هو چوي ٿو، ته اي ٻانهو تنهنجي عبادت، عاجزي، سچائي ۽ نيڪ نيتي سان هجي. تنهن جي وات تي ٻانهپ جي ٻولي هجي. تون پنهنجي رب آڏو عاجزي، انڪساري ۽ ڪين جهڙائپ اختيار ڪر. بزرگن، ٻانهپ تي ڏاڍو زور ڏنو آهي. مشهور صوفي بزرگ ۽ مفڪر ابن العربي جنهن وحدت الوجود جو فڪر پيش ڪيو آهي، ان به چيو آهي:

(ٻانهو، ٻانهو آهي، توڻي جو روحانيت ۾ ڪيڏي به ترقي ڪري، رب، رب آهي، خواهه ڪائنات جي شين ۾ ڪيڏو به ظهور ڪري.)

▲ غرور، تکبر، هٿ ۽ وڏائي خالق حقيقي کي پسند نه آهي. اهڙيءَ حالت ۾ عبادتن ۽ رياضتن کي به قبوليت جو درجو ڪونه ٿو ملي. اها حقيقت شاه صاحب هن طرح سمجھائي آهي:

پيرئين ۽ پائين، ايئن وڏوڻو ڪانڌ،
 ويٺي اور اڙت سين، ڳچيءَ، پايو پاند،
 ته تنهنجوئي وٺواند، ڪٿو وٽو نه ٿئي.
 اهڙي مفهوم جا ڪجهه بيت اڳ ۾ به اچي چڪا آهن، جهڙوڪ،
 چائنٽ پاڻي..... ۽ محبت پاڻي..... پيا به ڪيترائي اهڙا بيت ملن
 ٿا، جن مان هڪ هت ڏجي ٿو،

ڪو جو وه ڪا پائتين، ڪنن ۽ ڪٽين،
 ڪارڻ سُود سنواريون، آڻڻ منجهه اچن،
 ان جي سونهن سيد چئي، صراف ٿي سڪن،
 اگهيا ست سندن، پائي ترازيءَ نه توريا.

قرآن حڪيم ۾ به ٻانهپ جو اهو طريقو سمجهايو ويو آهي. خاص
 طرح سان سورة فرقان ۾ اهو مطلب چٽيءَ طرح سمجهايل آهي. حديث
 شريف ۾ به نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم اهو سبق سيکاريو آهي.
 هڪ حديث شريف جو مفهوم هن طرح آهي؛
 ”الله تعاليٰ اوهان جي صورتن ۽ جسمن کي نه ٿو ڏسي، پر اوهان
 جي دٻن ۽ عملن کي ڏسي ٿو.“

▲ شاه صاحب چوي ٿو، ته انسان ڪمين ڪوتاهين کان آجو نه آهي.
 انهيءَ ڪري هن کي پنهنجي نيڪ عملن تي فخر ڪرڻ جي بدران
 پنهنجي خامين جو جائزو وٺڻ گهرجي. جيڪڏهن پنهنجون گهٽتايون ۽
 نافرمانيون ڏسندو، ته هو پنهنجي مالڪ آڏو عاجزي اختيار ڪندو؛

تاجي توريائون، ته عيب نڪتا اڳيان،
 ڪوئي ڪا پائتين کي، پر ۾ پڇيائون،
 اڳلڙي آئون، مون کان پڙا پڳا نه ٿئا.

▲ شاه صاحب هن سر ۾ ان ڳالهه تي به افسوس جو اظهار ڪيو آهي،
 ته اڳ جيڪي معرفت جا صاحب ۽ اهل دل بزرگ ۽ الله جا پيارا ٻانها
 هئا، اهي پنهنجي اصولو کي ڏيهه آسهي، هينئر انهن جا ماڳ — مڪان

ڏسي، جيءَ جهري پوي ٿو؛
نه سي ونٺڻ وٺڻ ۾، نه سي ڪاتاريون،
پسيو بازاریون، هنٽرو مون لوڻ ٿئي.

اولاڻيان ارڻ، ڪيڏانهن ڪٿڻ واريون؛

پهريون مٿي پٽ، لڙجن لاکيڙن جون

▲ هڪ بيت ۾ شاه صاحب اها حقيقت به واضح ڪئي آهي، ته هي
اصول فقط ڪنهن هڪ قوم يا هڪ ملڪ، يا ڪنهن هڪ وقت لاءِ نه
آهن. پر اهي عالمگير اصول آهن، ۽ هر ملڪ، هر قوم ۽ هر دور سان
لاڳو آهن. يعني زندگيءَ جا اهي آفاقي، الهامي ۽ بين الاقوامي اصول آهن.
فرمائي ٿو؛

ڪي اربين عرب ۾، ڪي ڪابل منجهه ڪٿين،

ست اُني جو سڻو، مٿيو ماڻڪن،

قادر ڪيم ڪڍن، ٿيلهي ٿلهي واريون.

مطلب ته شاه صاحب هن سر ۾ زندگيءَ جو مقصد واضح ڪيو آهي
۽ ايندڙ زندگيءَ لاءِ ڪجهه ڪرڻ جو سبق ڏنو آهي. ان سان گڏ اهو به
ٻڌايو اٿس، ته خالق حقيقي جو قرب تڏهن حاصل ٿيندو، جڏهن عمل
۾ اخلاص ۽ سچائي هوندي، مالڪ آڏو عاجزي، انڪساري ۽ پنهنجي
محتاجي ظاهر ڪبي، ۽ ٽڪر ۽ غرور کي ويجهو اچڻ نه ڏبو اهڙيءَ
طرح شاه ووحانيت جي طالب جي تربيت ڪئي آهي.

سر بلاول جو مضمون

سر بلاول، شام جي رسالي کان سواءِ شام عنات جي رسالي ۾ به ملي ٿو. يعني هن سر تي سنڌي شاعر اڳ ۾ به بيت جوڙيندا هئا، ڇاڪاڻ جو شام عنات، شاه صاحب جو وڏو معاصر آهي. شام عنات جي رسالي جي سر بلاول جو به ساڳيو مضمون ۽ ساڳيون علامتون آهن. يعني سنڌ جي سخي مردن ۽ سورهين جي ساراهه. نه فقط ايترو، پر انهن سورهين ۽ سخي مردن جي علامت جي اوت ۾ الله تعاليٰ جون صفتون بيان ڪرڻ، ۽ نبي آخر زمان حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جون بي مثل خوبيون ۽ خصوصيتون بيان ڪري، سندس عام فيض جو ذڪر ڪرڻ.

هي سر آنجهاني ڊاڪٽر گربخشاڻي جي رسالي ۾ ڪونه آيو آهي. البت غلام محمد شاهواڻي مرحوم پنهنجي مرتب ڪيل رسالي ۾ هن سر جي مضمون ۽ مقصد تي مختصر نموني روشني وڌي آهي، پر اهو ڪونه ڄاڻايو اٿس، ته ”بلاول“ لفظ جي معنيٰ ڇا آهي، ۽ ان تي اهو نالو ڪيئن پيو. مگر ڪلياڻ آڏواڻي پنهنجي مرتب ڪيل رسالي ۾ هن سر بابت لکيو آهي:

”سر بلاول — هندستان جي گائڻ وديا موجب، بلاول، رامڪليءَ وانگر، هندول راڳ جي پنجن استرين مان هڪ جو نالو آهي. ٻئي راڳيون دڪ ڪٽيندڙ ۽ آڻي اچارڻ لاءِ موزون آهن. هن سر ۾ ڏٺيءَ، پيغمبر صاحب ۽ جادوگر جي واکاڻ اچاريل آهي. ڪي سعاد انس: ڏٺي، ڪٿي نبي سڳورو،“ (۱)

(۱) ڪلياڻ آڏواڻي، شام جو رسالو، هندستان ڪتاب گهر بمبئي، ۱۹۵۸ء، ص. ۴۷۸

هن مان به اهو معلوم ڪونه ٿو ٿئي، ته لفظ ”بلاول“ جي معنيٰ ڇا آهي، ان جو تاريخي پس منظر ڪهڙو آهي، ۽ هن سر تي اهو نالو ڪيئن پيو؟ البت هن مان ايترو پتو پوي ٿو، ته ”بلاول“ هڪ راڳي جو نالو آهي. انهيءَ ڳالهه جي سوچ ويچار لاءِ موسيقي جي باري ۾ ڪتاب ويهي اٿلايم، ته سڀ کان ڳالهه ظاهر ٿي پئي.

گرنٿن ۾ لکيل آهي، ته ”مهاديو جي“ پهريان ڇهه راڳ بنايل، جن مان پهريون راڳ پيرون آهي. انهيءَ ڪري موسيقي جي ماهرن جو خيال آهي، ته پهريون ٺاٺ پيرون هئڻ گهرجي، اهو انهيءَ ڪري به جو اهو صبح جي وقت جو راڳ آهي. البت ”پنڊت ڀات ڪنڊي جي“ ڏهه ٺاٺ بيان ڪيا آهن. هن پهريون ٺاٺ شام جي وقت جو ڪلياڻ مقرر ڪيو آهي، جنهن ۾ تيور مڌم جو هجڻ ضروري آهي. ان تي ماهرن جو رايو آهي ته ڪنهن ڪلياڻ ۾ به ست شد سُر ڪونهن، وڪرت سر تيور مڌم به آهي. ست ٿي شد سر بلاول ۾ آهن، انهيءَ ڪري پهريون ٺاٺ بلاول جو هجڻ گهرجي.

پنڊت ڀات ڪنڊي جي هي به لکي ٿو، ته گرنٿن ۾ بلاول ٺاٺ کي شنڪر اڀرن ميل لکيل آهي، پر شنڪري جا ڪيترائي ئي قسم آهن، جن مان ڪوبه بلاول وانگر سپورن ڪونهي. جيڪو شنڪر اڀرن مروج آهي، اهو ڪاڊو آهي. يعني ڇهن سرن جو آهي. ڪن شنڪر اڀرن کي اوڊو يعني پنج سرن جو راڳ سڏيو آهي.

بلاول ٺاٺ بابت ماهرن ڄاڻايو آهي، ته وادي سموادي سرن کي بدلائي، موسيقي جي ماهرن ”بلاول“ جا ڪي ٽي قسم ٺاهيا آهن. ماهر اهو به چون ٿا، ته بلاول کي صبح جو ڪلياڻ به چيو ويندو آهي. (۱)
ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته، ”بلاول“ صبح جو ڪلياڻ آهي. شام جي

(۱) ڪامل جهونا گڙهي، ”پاڪستاني موسيقي“ حصه اول“ ڪراچي، ۱۳۹۱ھ، ص

نالي جي برتس ميوزيم واري نسخي ۾ ”سر بلاول ۾ صبحو جي“
 ڄاڻايل آهي. يعني سر جو نالو ڄاڻايل آهي؛ ”بلاول و صبحو.“
 هن مان ظاهر ٿئي ٿو، ته ”بلاول“ هندستان جي راڳ وديا موجب
 هڪ ٺاٺ آهي، ۽ صبح جو ڳايو ويندو آهي. موسيقيءَ جي ماهرن هن
 سر تي ان نالي پوڻ جو سبب ڄاڻائيندي لکيو آهي؛

”بلاول تي ان نالي پوڻ جو سبب هي معلوم ٿئي ٿو، ته ملڪ
 ڪاٺياواڙ جي، علائقي سورٺ جي بندرگاهن ۾ سومات پٽن سان لاڳيتو
 ”ويراول“ بند به هو. هنديءَ ۾ اڪثر / و / جي بدران / ب / اچار يون
 ويندو آهي، جيئن ته ”شيو“ کي شيب، ”۽“ ”شنو“ کي ”بشنو“ چيو
 ويندو آهي. ان کان سواءِ / ل / بدران / ر / اچار يو ويندو آهي، جيئن
 ”ڪويل“ کي ”ڪويريا“، ”هولي“ کي ”هوري“، ۽ اهڙيءَ طرح
 گجراتي لفظ ”ويراول“ بدلجي ”بلاول“ ٿيو آهي. (۱)

ان مان ظاهر ٿئي ٿو، ته بلاول عربي، فارسي يا هندي لفظ ڪونهي،
 پر گجراتي لفظ ”ويراول“ بدلجي هندي ۾ ”بلاول“ ٿيو آهي. ماهرن اهو
 به ڄاڻايو آهي، ته مهراج ڪرشن ”ويراول“ جي ويجهو هڪ ڳوٺ جي
 ڌنار جي تير سان هرڻ کي مارڻ ويو. جيئن ته هن سر ۾ مهراج ڪرشن
 جي تعريف ڪئي ويندي آهي، انهيءَ ڪري هن سر تي ڪرشن سان
 تعلق رکندڙ ماڳ جي ڪري، ”ويراول“ نالو پيو، جيڪو بدلجي هندي ۾
 ”بلاول“ ٿيو. ان کان پوءِ هي ٺاٺ هند ۽ سنڌ ۾ ”بلاول“ جي نالي سان
 ٿي مشهور ٿيو.

سنڌي شاعرن هن سر ۾ مضمون ته ”ساراهه“ جو رکيو، پر شخصيت
 ۾ تبديلي آندي. يعني هن سر ۾ سنڌ جي سخي مردن ۽ سورهين جي
 ساراهه کي سمائيائون. نه فقط ايترو، پر انهن سورهين ۽ سخي مردن جي

علامتن ذريعي نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي ثناء ۽ صفت، ۽
سندن فيض جي پالوت جو ذڪر ڪيائون.

شاه صاحب، ابڙي جي انهيءَ ڪري ساراه ڪئي آهي، جو هو بهادر
آهي، سامون جهليندڙ آهي، عورتن جي پرگهور لهندڙ آهي، ۽ سام تي
سر — سام قربان ڪندڙ آهي. هو چوي ٿو:

سرئين جي سڪ لئي، سام ڪنهن سردار،

جي آيون ابڙي جي آڌار، سي سونگ نه ڏينديون سومريون.

هن ۾ انهيءَ تاريخي واقعي جي ڳالهه آهي، جڏهن سومرن ڌارين سان
جنگ جي دوران، پنهنجون عورتون ابڙي ڄام کي سام ۾ ڏنيون هيون،
۽ ابڙي ڄام سام جو پورو حق ادا ڪيو هو. سام، سنڌي ثقافت جي
خوبي رهي آهي. سنڌ جي ماڻهن نه سام جهڙن کان ڪڏهن ڪي ايو
آهي، ۽ نه سام جو حق ادا ڪرڻ ۾ ڪڏهن کوتاهي ڪئي آهي.

شاه صاحب سنڌ جي انهيءَ سورم کي ”ڏونگر — راء“ جو لقب
ڏنو، جيڪو رياست جي سربراهه هجڻ جي حيثيت ۾ پنهنجي راج کي
جي پرگهور لهي ٿو، ۽ پوري پوري حفاظت ڪري ٿو:

پين مڙني ڏنيون، ڏني نه ڏونگر — راء،

ان — ڏنين آڏو ڦري، ڏنيون ڏني ڪٺاء،

لوريون لڪ مٽاء، ان مٿيري مٽائيون.

شاه صاحب پنهنجي مختلف بيتن ۾ ابڙي کي ڪٿي ڏونگر — راء،
ڪٿي ڪڇ — ڏٺي، ڪٿي پٽ ڏٺي، ڪٿي راهو، ته ڪٿي جڪرو سڏيو
آهي. ابڙي جي سخاوت ۽ عوام سان مهربانين جو ذڪر ڪندي چوي
ٿو:

ابڙو، وڏ — وڏو، سوڙو، سمر، سونهن سين،

تنهن در سپ اچن، ڪنڌ نه ڪڍي ڪڇ — ڏٺي.

شاه صاحب جڪري ڄام جي سورهيائيءَ ۽ سخاوت جو ذڪر
ڪندي چيو آهي، ته هو ٻين سردارن جي پيٽ ۾ اڀوجهن جو آسرو، آڌار

۽ ڀرجهلو آهي. هو دلير، سورهيه ۽ جرائت ڀريو آهي، هو سوالين جون ضرورتون پوريون ڪندڙ آهي ۽ انهن کي ڪنهن به ويل وساري نه ٿو. هي اهو سردار آهي، جيڪو ضرورتمندن جو ضرورتون پوريون ڪري ٿو، ۽ منجهيل ماڻهن جو مشڪلاتون دور ڪري ٿو. هو پنهنجي پناهه ۾ آيلن کان سندن دڪ، درد، ڏک، سور، اهڃ ۽ آزار پڇي، سندن گهرجون پوريون ڪري ٿو. ساه صاحب هن بيت ۾ جڪري جون اهي خوبيون ۽ خصوصيتون هن طرح بيان ڪيون آهن:

ايڙو اڳاهن ۾، ڀرجهلو ڀاري،
سمي سوالين کي، ويلهه مَ وساري،
منهن - مني جڪرو، طاماعن تاري،
پڇي سي ڀاري، جي عاجز آجورن ۾.

ان کان پوءِ شاه صاحب داستان ٻي ۾ جڪري جي علامت کي چيو آهي. هن صاف نموني ڏيکاريو آهي ته جڪري مان سندس مطلب آهي: نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم، جي ذات اقدس. هو جڪري جي علامت جي اوت ۾ چوي ٿو، ته ٻنهي جهانن جي سردار حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جو نه ڪو مت آهي، نه ثاني، سندس جهڙو نه ڪو ڄاڻو آهي ۽ نه ڄمندو. فرمائي ٿو.

جڪرو جس ڪرو، ٻيا مڙيني مل،
سمي جي سهاڳ جي، ڪنهن نه پيئي ڪل،
مٽي ان مرسل، اصل هئي ايتري.

جڪرو جس ڪرو، ٻيا سڀ انيرا،
جيانين جڙيو جڪرو، تيانين نه ٻيا،
مٽي تنهن ماڳا، اصل هئي ايتري.

هنن بيتن ۾ شاه صاحب پاڻ سڳورن جون خوبيون ۽ خصوصيتون بيان ڪيون آهن. ڪن بيتن ۾ ته واضح نموني پاڻ ڪريم جن جون وصفون

۽ صفتون بيان ڪري، ثنا ۽ صفت ڪئي اٿس. هن بيت ۾ شاه صاحب
ٻنهي جهانن جي سردار جي معراج جو ذڪر ڪيو آهي ۽ ان حقيقت جو
اظهار ڪيو اٿس، ته اسان جي پياري رسول، معراج تي اسهڻ کان اڳ ۾
بيت المقدس ۾ سڀني نبين جي امامت ڪئي. انهيءَ لحاظ کان پاڻ ڪريم
جن کي سڀني نبين ۽ رسولن جو مني ۽ امام سڏيو اٿس. فرمائي ٿو،

جڪري جهو جوان، ڏسان ڪونه ڏيه ۾،

مهڙ مڙني مرسلين، سرس سندس شان،

فڪان قاب قوسين ار ادنيٰ، ايءُ ميسر ٿيس مڪان،

اڳي جو احسان، جنهن هادي ميريم ههڙو.

يعني الله تعاليٰ جو اسان تي اهو وڏو ڪرم آهي، جنهن اسان کي
اهڙو رهبر ۽ رهنما ڏنو آهي. انهيءَ ڪري هن بيت ۾ شاه صاحب اسان
کي ٻڌائي ٿو، ته جڏهن اسان کي اهڙو هادي مليو آهي، ته پوءِ اسان کي
ٻين جي درن تي پتڪڻ نه گهرجي. مطلب هي آهي، ته اسان کي نبي
ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي پيروي ڪرڻ گهرجي. ان ۾ ئي
اسان جي فلاح ۽ بهود جو راز سمايل آهي. فرمائي ٿو،

جيئس ڪونه جهان ۾، هند سنڌ، سورت هاڻ،

در داتا مڪ، مگتا ٻي جي ڪدم ڪاڻ،

پاتوندر پاڻ، حال ڏسي پال ڪري.

هن بيت ۾ شاه صاحب علامت ته ابڙي جي آندي آهي، ٻر جيڪي
خوبيون ۽ خصوصيتون بيان ڪيو اٿس، اهي فقط پاڻ سڳورن صلي الله
عليه وسلم جي ذات اقدس ۾ ئي موجود آهن. انهيءَ ڪري ظاهر آهي،
ته جڪري مان سندس مراد آهي: ٻنهي جهانن جو سردار، ڪائنات جو
ڪارڻي، بي واهن جو واهرو حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم؛

تون اوڍر، تون اوڍڪو، تون اجهو تون آڳ،

هت پڻ تنهنجو تڪيو، مهند پڻ تونهين ماڳ،

سي لوريون ڏين نه لاڳ، جي اجهي آيون ابڙي.

شاه صاحب پاڻ سڳورن کي مخاطب ٿي چوي ٿو ته تون ئي اسان جو آڌار ۽ آسرو آهين، تون ئي پردو پناهه آهين، تون ئي اسان جو رهبر ۽ رهنما آهين. هن جهان ۾ به تنهنجي تاريءَ پيا تڳون، ته اڳتي يعني آخرت ۾ به تنهنجي شفاعت ذريعي چوٽڪارو ملندو. شاه صاحب پوئين ست ۾ چوي ٿو ته، جيئن ابڙي جي پناهه ۾ آيل مسڪين عورتون محصول ڏيڻ کان وانجهيل رهيون، تيئن نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي امتين سان انهن جي ڪمين ڪوتاهين جي باوجود واحد وڏا وڙڪندو ۽ انهن سان فضل جو ڦيرو ڪندو.

چوٿين داستان ۾ وڳند جو ذڪر آهي. انداز بيان مزاحيه آهي، پر شاه صاحب مزاح جي اوت ۾ حقيقتون بيان ڪيون آهن. جڏهن بيتن جي هن سلسلي تي غور ڪجي ٿو ته معلوم ٿئي ٿو، ته وڳند مان سندس مطلب آهي: اير، نذر، اڀرو ۽ اسونهون انسان، جيڪو جڏهن پر جو پاسو وٺي ٿو ته کيس سڀ ڪجهه حاصل ٿي وڃي ٿو. يعني جڏهن انسان نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي پردي پناهه ۾ اچي ٿو، سائن محبت ڪري ٿو ۽ سندن پيروي ڪري ٿو، ته کيس دنيا ۽ آخرت جون سڀ پيلايون حاصل ٿي وڃن ٿيون. شاه صاحب چوي ٿو ته وڳند پنهنجي ليکي جيڪي ڪوششون ڪيون، انهن مان کيس ڪو لاپ نه مليو. پر جڏهن پاڻ سڳورن تي يمان آئي، عمل صالح اختيار ڪيائين، ته کيس سڀ ڪجهه پڙ پيو.

وڳند وري آيو، وسن ڪين وڌوس،

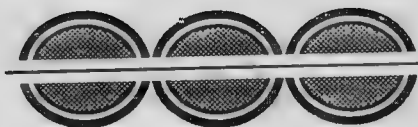
گندي ماني، ماڳ موچارو، پاسي پير ٿيوس.

هينين بيت ۾ شاه صاحب ظاهر ڪيو آهي، ته وڳند هونئن ته گندو بندو آهي، پر جڏهن پاڻ سڳورن جي صحبت ۾ اچي ٿو ته سُر هو ٿي پوي ٿو، ڇاڪاڻ جو نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي صحبت ڪندڙ کي گلاب جي خوشبوءِ وارو بنائي ڇڏيندي آهي. شاه صاحب آخري ست ۾ اسان کي صلاح ڏئي ٿو، ته سراپا سونهن، سچ، سڳند ۽ سرهاڻ

يعني پاڻ سڳورن سان تعلق پيدا ڪريو، ته اوهان به سدائين سُرها رهو.
فرمائي ٿو:

وڳند وري آڻيو، نسوروني ٽرڳ،
گندا گلابي ڪري، سيد جو سرڳ،
عطر سين اوڳ، ته هٿين سدائين سرهو.

مطلب ته شا، صاحب، هن سر ۾ علامتي انداز ۾ نبي ڪريم صلي
الله عليه وسلم جي نناء ساراه ڪري، اسان کي ذهن نشين ڪرايو
آهي، ته دنيا ۽ آخرت جي ڀلائي پاڻ سڳورن سان تعلق پيدا ڪرڻ ۽
سندن پيروي ڪرڻ ۾ آهي.

سر سريواڳ جو مطالعو

تاريخي پس منظر

سند جي سرزمين قديم زماني کان سڪي ۽ ستابي رهي آهي. منجهس ان پاڻي جهجهو ۽ جال رهيو آهي ته ماڻهن جو مزاج به مهذب رهيو آهي. موهن جو دڙو انهيءَ ڳالهه جي چٽي ثابتي ڏئي ٿو ته سند، سوداگرن جي سرزمين هئي. سند جا وڻجارا قديم زماني کان ڏورانهان ڏيهه ڏوري، وڻج واپار ڪري، پنهنجي ملڪ کي مالا مال ڪندا هئا. هندستان، ميدانهن هو عراق ۽ مصر طرف ويندا هئا، ته هو ڏانهن سلون ۽ جاوا طرف ويندا هئا. سند جي جغرافيه دان مانڪ پٽا والا لکيو آهي: گهڻيون صديون اڳ، مهراڻ جي ماڻوڪن ويرانن کين تي هڪ روشنيءَ واري تهذيب هئي، جنهن جو تعلق ايران جي مٿانهين پٽ کان بابل تائين هو..... خشڪيءَ رستي قافلا عراق جي منڊين جو ڪچو مال هت پهچائيندا هئا. سنڌين جا غوراب عربي سمنڊ ذريعي بابل پهچائيندا هئا. (۱)

اهو واپار نه فقط موهن جي دڙي جي تهذيب جي زماني ۾ هلندو رهيو، پر پوءِ به سند جا وڻجارا پري پري تائين ويندا رهيا. اهوئي سبب آهي جو سند جون تيار ڪيل شيون، خصوصاً ململ ڏورانهن ڏيهن ۾ مشهور ٿي، جنهن تي نالو ئي ”سنڌن“ پئجي ويو. اها سند جي ململ ئي هئي، جيڪا مصر ۾ لاشن کي حنوط ڪرڻ ۾ استعمال ڪئي ويندي هئي.

سلو ۽ انڊونيشيا طرف به سنڌي سوداگرن جا پير پهتل هئا. اها اڄ وچ پوءِ به قائم رهي. نه فقط ايترو، پر اسلام جي اچڻ کان پوءِ به

سنڌي تاجر جا واپار سڄا طرف وٺندا هيا. انڊونيشيا جي قديم تاريخ تي تحقيق ڪندڙ هڪ محقق جو رايو آهي ته انڊونيشيا ۾ اسلام پکيڙڻ جي سلسلي ۾ سنڌ جي واپارين نهايت اهم ڪردار ادا ڪيو. شاهه لطيف جي سر سريراڳ مان به انهن تاريخي اڃاڻن جي تصديق ٿئي ٿي. معلوم ٿئي ٿو ته سنڌ جا سوداگر سامونڊي سفر جون صعوبتون سهي، ڏورانهان ڏيهه ڏوري، سودو سوئي، ساوا ۽ ستابا ٿي سنڌ ۾ ايندا هئا. هن بيت ۾ شاهه صاحب ڏيکاريو آهي، ته وڻجارا جنگ جهاز پري، سفر سڻاڻيا آهن.

سڙه سنوان، لاڄو نوان، اوله سندن عاج
 ساڻي سفر هلئا، پري جنگ جهاز
 حاصل ڪر پيڻ حاج، واحد وڻجارن کي.
 هيٺين بيت ۾ سنڌ جي اٿانگي سفر جو نقشو چٽيو ويو آهي،
 آڇارا عميق جا، گلڻا غواصن
 جهريون جهاز ٿيا، ڪارونپار ڪن
 سمنڊ سوجهي جن، آڻي امل اولئا.

ويرم مڙهي ويه، مٿي آرواڙه جي
 پسي پاڙي واريون، ڪڇ انديشو آيه
 ويندو نه پسين ڏيه، پتن هي پار مٿي.

سامونڊي سفر ۾ هميشه چورن جي ڦر جو خطرو به رهندو آيو آهي. قديم زماني ۾ اهي دريائي ڌاڙيل ”ميد“ هوندا هئا، جيڪي اصل ”منڊيا“ جا رهاڪو هئا، پر پوءِ انهن مان ڪيترا مڪران ۽ سنڌ ۾ به اچي رهيا هئا. سنڌ جا مهاڻا انهن جي نسل مان آهن. سکر جي لڳ درياءَ جي ڪناري تي به سندن بستيون هيون. درياءَ تي بند به ٻڌو هئائون، جنهن کي عرب مؤرخن ”سڪة الميد“ لکيو آهي. مسعوديءَ پنهنجي ڪتاب ”مروج الذهب“ ۾ ڏيکاريو آهي ته ميدن جي ٻين قومن

سان ويڙم هلندي رهندي هئي. انهن سامونڊي ڌاڙيلن راجا ڏاهر جي زماني ۾ عربن جا ٻيڙا ڦريا هئا، جيڪي سرانديپ کان اچي رهيا هئا. شاهه لطيف جي زماني ۾ بورچوگيز سامونڊي ڌاڙيل هئا، جن کي ”فرنڪي“ يا ”ڦلنگي“ سڏيو ويندو هو. اصل ۾ ”فرنڪ“ جي معنيٰ آهي: ”يورپ،“ ۽ ”فرنڪي“ معنيٰ ”يورپي.“ انهن فرنڪي سامونڊي ڌاڙيلن ترخانن جي ڏينهن ۾ نئي کي ڦريو هو، ۽ آخر ۾ شهر کي باهه ڏني هئائون. چون ٿا ته اها ايشيا جي وڏي ۾ وڏي ڦر هئي. شاهه صاحب هيئن بيت ۾ انهن سامونڊي ڌاڙيلن کان وڻجارن کي خبردار ڪري ٿو:

دنڪي وچ درياه، ڪين ٻڌي ڪين اُٻڙي
هو جي واڍي وائڻا، سي سونهن سپ سڙيا
معلم ماڳ نه اڳڀين، ڦلنگي منجهه ڦريا
ملاح تنهنجي مڪري، اچي چور چڙهيا
جتي دينگ دريا، تتي تاري تهجي.

هيئن بيت ۾ شاهه صاحب سنڌ جي سوداگرن جي ”ڪنڊ - ڪيڙائو“ ڪوٺيو آهي. يعني ڪنڊن جا ڪنڊ لتاڙيندڙ يا سڄي دنيا گهمندڙ. اهو ظاهر ٿو ڪري ته سنڌ جا واپاري پنهنجي سامونڊي سفر دوران ڪيترائي ڏورانهان ڏيهه ڏوريندا هئا. هن مان وڌيڪ اهو به ظاهر ٿئي ٿو ته هو اهڙا ته هوشيار سوداگر آهن، جو ڪنهن به بادشاهي ۽ ۾ محصول نه ڏيڻ جي ڪري روڪيا نٿا وڃن. شاهه صاحب اهو مفهوم ٽن لفظن ”سونگڻا نه سڀني“ ۾ بيان ڪري ويو آهي. سڄو بيت هن طرح آهي:

وڃين ۽ جان ويهي، جَر پل ۽ پائين
”ٿڙ پيرا! گهر سپرين!“ او سه اي پيني
جن وڻجارو سين وڪرين، سرها سڀيني
حرمت سان حبيب جي، سونگڻا نه سڀيني
پاڻه اوه پيهي، ڪنڊ - ڪيڙائو آڻيا.

هيئن بيت ۾ شاهه اهي شيون به ڏيکاريون آهن، جيڪي سنڌ جا

وٽجارا پرانهين پنڌ تان آئيندا نيندا هئا. انهن ۾ قرقل يعني لونگ ۽ قوتا به اچي وڃن ٿا. اهي شيون ”جاوا“ جي طرف جون آهن. ان مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته سنڌ جا وٽجارا انڊونيشيا تائين ويندا هئا، لونگ ۽ قوتا اتانهين آئيندا هئا، ۽ ڪپڙي جا ٿان اوڏانهن کڻي ويندا هئا. هو جڏهن ٻيڙا پري هلن ٿا ته هلڻ وقت الله ۽ رسول کي سنڀالين ٿا. ”نذرنبی ۽ ڄام جو، چڙهندي ڇيائون.“ ان مان ثابت ٿئي ٿو، ته هو مسلمان آهن. ان مان ان ڳالهه کي به ڪجهه قدر ٽيڪو ملي ٿو، ته سنڌ جا سوداگر انڊونيشيا ۽ واپار سان گڏ اسلام جي تبليغ به ڪندا هئا. سڄو بيت هن طرح آهي:

قَرَقَل، قُوتَا، پارچا، پاڻيٿ پاتائون
 ڪوئين قيمت سنديون، تر ۾ تاڪيائون
 لاڄن منجهه لطيف چي، ٻيڙا ٻڌائون
 نذر نبی ڄام جو، چڙهندي ڇيائون،
 جي ڇهي چوڙيائون، سي سيڙيون رکين باجهه سين.

فکر ۽ پيغام

هن سر ۾ شاھ صاحب اها تمثيل آندي آهي ته جيئن واپاري وٽج واپار جي ڪٿي ڪمائيءَ لاءِ ٻاهرين ولايت ڏي وڃي، تن دولت ميڙي، بسهجي ملڪ موٽي اچي ٿو، تيئن ٻانهون به هن دنيا ۾ آخرت لاءِ ڪم ڪرڻ لاءِ آيو آهي. انهيءَ ڪري انسان کي جڳائيءَ، ته هن دنيا ۾ اهو ڪي ڪري جيڪو آخرت ۾ ڪم اچيس. شاھ صاحب ان سلسلي ۾ اهو به ٻڌايو آهي، ته جا ڪرڻ گهرجي، ۽ ڪا به ڪرڻ گهرجي. شاھ صاحب ٻڌائي ٿو، ته آخرت ۾ توکان تنهنجي ڪم ڪرڻ جي بابت پڇائڻي آهي انهيءَ ڪري هت جڳا ڪم ڪري ۽ ٻرن ڪم سان پاسو ڪر ڦري ٿو -

مان پڇنئي سپرين، ڇت مَ ڇيتار ڪڇ،
ڪڍج ڪاٽي ڪڇ ڪي، ڪوڙ ڪمائيج،
وڻج وهائيج، سڀ سواگر سڄ جو.

۵

ڪوڙ ڪماءَ مَ ڪڇ، اٿي اور الله سين،
ڪڍ تون دغا دل مان، صاحب وڻي سڄ،
محبت سندو من ۾، ماڻڪ ٻارڇ مڇ،
ان پر اٿي اڄ، ته سودو ٿينئي سڦرو.

نعمي ڪوڙ، ڪينو، ڪبت، دغا، ولا بءِ ڀائريءَ کي ڇي ۾ ڇاءِ
نه ٿئي، بر سڄائيءَ ۾ صفائي سا زنا ڪي گدا، ان سان گڏ پنهنجي
مالڪ حقيقي سان لنولڳاءِ ان ڪر سان پنهنجي دل کي پاڪ بڻاءِ،
ساهه صاحب ٻڌائي تو، ته جيڪي الله تعاليٰ کي راضي ڪن ٿا، الله تعاليٰ
به انهن جي عزت قائم رکي ٿو:

ساري رات سبڄان، جاڳي جن ياد ڪيو
اُن جي عبداللطيف ڄڻي، مٽيءَ لڌو مان،
ڪوڙيون ڪن سلام، آڳي اڇنواڻ جي.

ٻانهي کي ٻانهپ ٿي سونهن ٿي، غرور ۽ نڪير سندس ڪي
ڪمائي ڇن ڪري ڇڏيندو، ٻانهيءَ ڪري پنهنجي پالڻهار آڏو ڇڏي
نيزاريءَ ڪرڻ سان ئي کيس راضي ڪري سگهجي ٿو فرمائي ٿو:

ساري رات سڄاڻ، سودو ڪن صاحب سين،
ٻانهپ پري پيڙيون، هليا جوپ جوان،
ڀاڻي پهلوان خطي منجهه لنگهي ويا.

قرآن حڪيم ۾ الله تعاليٰ فرمايو آهي، ته جن ايمان آندو، ۽
پرهميزگاري اختيار ڪئي، انهن کي دنيا ۽ آخرت ۾ خوشخبري آهي.
آيتون هن طرح آهن:

الذين آمنوا وكانوا يتقون • لهم البشري في الحياة الدنيا
وفي الآخرة. (سورت يونس - ٦٣، ٦٤)

(جن ايمان آندو ۽ پرهميزگاري ڪئي اٿن. تن جي لاء دنيا جي
حياتي ۽ آخرت ۾ خوشخبري آهي.)

شاه صاحب ”لهم بشري“ ڏانهن اشارو ڪري، الله تعاليٰ جو اهو
وعدو هن طرح بيان ڪيو آهي.

جنين سودو سچ جو، وکر وهايو،

بخير لهم البشري جو، انهن لئي آيو،

ان کي لالڻ لنگهايو، ساندارو سمونڊ جو.

شاه صاحب سمند ڪي، هن جهان جي تمثيل ۾ آندو آهي جهڙيءَ
طرح سمند عميق آهي، ۽ ان ۾ ڪيتريون لهرون ۽ ٻيا خود ۽ خطرا
آهن، اهڙيءَ طرح هن جهان ۾ به ڪيتريون ئي رعنايون ۽ رنگينون
آهن، جيڪي انسان کي پنهنجي مرهم ۾ ڦاسائي، ۽ ماديت پرست بنايو
ڇڏين. انهيءَ ڪري انسان پنهنجي اصل مقصد تان هٽي، تڙي ٽاٻڙجي،
سچ جي راه تان هٽي وڃي ٿو. انهيءَ ڇاڙه مان ڇڙهڻ لاءِ ضروري
آهي، ته انسان پنهنجي رب کي مدد لاءِ ٻاڏائيندو رهي. هن بيت ۾ شاه
صاحب دنيا جي گمراه ڪندڙ ڳالهين کان سمند جي خوفن ۽ خطرن
جي تمثيل ۾ بيان ڪندي خبردار ڪري ٿو:

لهن ليکو نام ڪو، جت ڪپرڪن ڪارا،

آچارا عميق جا، اچن اڀارا،

اٿي اسارا، وڙهند سيرا.

شاه صاحب هن سر ۾ الله تعاليٰ کي ٻاڏائڻ جو ڏس ڏنو آهي. هن
بيت ۾ هو پنهنجي خالق کي عرض گذر آهي، ته اي منهنجا مالڪ هن
عاجز انسان کي دنيا جي خوفن ۽ خطرن کان پردي پناه ۾ رک.

- لڙ لهرون، لس، ليت، جتي انت نه آب جو،

الله! ات ته اوليين، پيڙا مٽي پيت،

جوکو ٿئي نه جهاز کي، ڦرهي اچي نه ڦٽي،
لڳي ڪا رلپيٽ، هن غاريبي غراب کي.

هيئن بيت ۾ شاه صاحب ٻنهي جهانن جي سردار، سيد المرسلين،
امام المتقين نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي درگاه ۾ پنهنجو حال
پيش ڪندي چوي ٿو، ته اسان جو حال تمام هيٺو آهي، اسان دنيا جي
موهن ۾ ڦاٿل آهيون، ۽ اهو نه ڪيو اٿئون، جيڪو اسان جو پيڙو تاري
هيئن اسان جو هي مصنفين جو جهاز توهان کي پرتو آهي، جنهن کي
پنهنجي مهر سان ”پر بندر رپور بندر يعني آخرت جي ڪاميابي
پهچايو:

اچي سو ڏٺو، جو ڪير سوء ڪن سين،
ستي لوڪ لطيف چئي، ياد نه ڏرو ڪئو،
غافل ٿي غوراب کي، اوڙاه تي آندو،
سوچڻو چوهي کان رکين، جو پيو پراڻو پوءِ،
جهازن ضعيفن جو، پاڻيءَ ۾ پرتو،
سيڏا ساڻ سڏو، ”پر بندر“ پهچائين.

نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي سيرت پاڪ کي سامهون
رکيو، ته معلوم ٿيندو، ته پاڻ سڳورن انهن سان به پال پلايا، جن کي
کيس تڪليفون ڏنيون. شاه صاحب پاڻ ڪريم جن جي ان اخلاق جو
ذڪر هن طرح ڪيو آهي:

چڱن ساڻ چڱايون، ائين سڀ ڪو هو،
تو چئن ڪري نه ڪو، بچن ساڻ پلايون

شاه صاحب اهو به سمجهايو آهي، ته ڪوشش انسان جي وس ۾
آهي، پر ان کي ڪاميابيءَ سان هر ڪنار ڪرڻ الله تعاليٰ جي هٿ ۾
آهي. انهيءَ ڪري شاه صاحب هدايت ڪئي آهي ته پنهنجي ڪمن تي
آڏ وڌائي نه ڪر، پر پنهنجو ڪم ان پروردگار جي حوالي ڪر، ته
ڪاميابي حاصل ڪرين.

سيئي سبحان جي، ڪر حوالي ڪم،
ٿي تحقيق تسليم ۾ لاهي غم و هم،
قادر سان ڪرم، حاصل ڪري حاج تو.

هن سر ۾ شاه صاحب ”صرافن“ جو ذڪر به ڪيو آهي، جيڪي
ماڻڪن اپوتين جواهرن جو وڻج. واپار ڪندا هئا. هن مان سندس مطلب
آهي: اهل دل بزرگ، جيڪي علم ۽ فضل جو وڻڊ ورهائيندا هئا. شاه
صاحب هن بيت ۾ ان ڳالهه تي افسوس جو اظهار ڪيو آهي، ته اڄ اهي
فيض صاحب نه رهيا آهن، پر انهن جي بدران نام نهاد جوهر
دوڪانداري پيا ڪن.

تا صراف سڄن، پاڻ ڪوٺائين جوهر،
ماڻڪ مٺ ڪري، وانءُ وٺي وٽ تن،
سندس ئي سيد چئي، ڪهڙو قدر ڪن،
پاڻيٺ تي پرڪن، ڪ ڪئنچل گڏن ڪڇ سين.

جيڪي هيرا ۽ موتي وڌيندا هئا، انهن کي وينجهار چيو ويندو هو.
شاه صاحب چوي ٿو، ته اهي وينجهار، جيڪي هيرا لعل وڌيندا هئا،
انهن جي پوين ۾ اهو جوهر ڪو نه رهيو آهي. سندس مطلب آهي، ته
جيڪي بزرگ روحاني فيض سان ماڻهن کي مستفيض ڪندا هئا، انهن
جي پوين ۾ اها صلاحيت نظر ڪا نه ٿي اچي؛

وياسي وينجهار، هيرو لعل وڌين جي،
تئين سندا پوڻيان، سيهي لهن نه سار،
ڪئين ڪٽ لُهار، هائي انهن پيڻين.

شاه صاحب اهل دل بزرگن لاءِ ”غواص“ (توبو) لفظ به ڪتب
آندو آهي. هو ٻڌائي ٿو، ته جهڙيءَ طرح غواص سمنڊ سوجهي، پاتال ۾
پيهه ماڻڪ ميڙي عوام کي آڇين ٿا، تهڙيءَ طرح روحانيت جا صاحب
هن دنيا جي حقيقت کي پرڇهي ۽ پروڙي اصل حقيقتن جو سبق
سيکارين ٿا.

فرمائي ٿو؛

آچارا عميق جا، گڏيا غواصن،
جھريون جهاڳي آيا، کارونپار ڪن،
سمند سوجهي جن، آئي امل اوليا.

انهن تمثيلن ۽ علامتن سان گڏ شاهه صاحب ”ملاح“ ۽ ”معلم“ جون علامتون به آنديون آهن. ”ملاح“ مان سندس مطلب آهي؛ ماڻهو، جيڪو زندگيءَ جي پيڙي کي هلائيندو رهي ٿو. شاهه صاحب هن بيت ۾ ملاح کي صلاح ڏئي ٿو، ته هي اٿاهه سمند آهي، جنهن کي جهاڳڻ ڏاڍو ڏکيو آهي. انهيءَ لاءِ ضروري آهي، ته ڪنهن سونهين جي صلاح وٺ سلامتِي سان وڃي لنگهي وڃي.

تاري وانءُ ترازَ کي، منجهه موج ملاح،
دانهون ڪن درياءَ جيون، اونهي جا آگاه،

سونهين جي صلاح وٺ ته وڃي لنگهي وڃي

”سونهين“ مان سندس مراد آهي، علم ۽ فضل جا صاحب، جيڪي زندگيءَ کي سڃايو ۽ سڦلو بنائڻ جو سبق سکياري ٿا؛ ۽ پليل ۽ پٽڪيل انسانن کي دڳ لائين ٿا. اهڙيءَ طرح شاهه صاحب هيءَ حقيقت ذهن نشين ڪرائي آهي، ته ڀلارن انسانن کان رهنمائي ۽ رهبري حاصل ڪرڻ ضروري آهي.

”ناڪو“ ۽ ”معلم“ به پيڙي سان تعلق رکن ٿا، جيڪي پيڙي کي سلامتِيءَ سان هلائڻ لاءِ ملاحن کي هدايتون ڏين ٿا. هن بيت مان ته معلوم ٿئي ٿو، ته شاهه صاحب ”معلم“ نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي ذات اقدس لاءِ علامت طور آندو آهي؛ جنهن وٽان اسان کي زندگيءَ جي حقيقت، مقصد، ۽ زندگي گذارڻ جو صحيح طريقو حاصل ٿيو آهي؛

ناڪو نگهبان، معلم منجي خبرون،

جن ساري ڪنيو سمونڊ تي، سفر جو سامان،

لطف سان لطيف چئي، تن لنگهين طرفان،

سنياري سبحان، وڃي عادن ٿو اڪتا.

”عاد نئون“ جي معنيٰ آهي؛ عادن (عدن) ڪئون. هتي ”عدن“ مطلب آهي؛ منزل مقصود. يعني جن انسانن حضور صلي الله عليه وسلم جي هدايتن موجب زندگي گذاري، اهي نهايت آسانيءَ ۽ سلامتي سان وڃي منزل مقصود کي رسيا.

هن تفصيل مان معلوم ٿيندو، ته شاه صاحب هن جهان ۾ ڪامياب زندگي گذارڻ جو طريقو سمجهايو آهي. سندس مقصد هي آهي، ته انسان هن جهان ۾ انهيءَ لاءِ موڪليو ويو آهي، ته الله تعاليٰ جي هدايتن موجب زندگي گذاري، آخرت جي ڪاميابي حاصل ڪري. هو سمجهائي ٿو، ته هن جهان ۾ انسان آزمائش ۾ رکيو آهي. جيڪڏهن هن دنيا جي رنگينين ۽ رعنائين، ۽ مادي آسائشين ۾ مبتلا ٿي، زندگيءَ جي اصل مقصد کي وساري ڇڏيو، ته کيس آخرت ۾ هٿ هڻڻا پوندا، جتي انسانن جي عملن جو حساب ڪتاب ٿيندو. زندگيءَ کي سڃايو ۽ سڪارتو بنائڻ لاءِ انسان کي جڳائي ته هو هادي اعظم، نبي آخر زمان حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي پيروي ڪري. شاه صاحب ٻڌائي ٿو ته، الله تعاليٰ جي ذڪر، توبه ۽ تائب ٿيڻ، ۽ خالق ڪائنات جي بارگاه ۾ آزي ۽ نيزاري، نهائي ۽ نمائائي اختيار ڪرڻ ۾ انسان جي ڪاميابيءَ جو راز سمايل آهي. هو الله تعاليٰ کي ٻاڏائڻ ۽ ان کي مدد لاءِ سڏڻ جي هدايت به ڪري ٿو.

سر رامڪلي جو ايباس

تاريخي پس منظر

هندو فقير: شاه صاحب جو سررامڪلي هندو فقيرن سان تعلق رکي ٿو. شاه صاحب سير و سفر دوران هندو فقيرن سان مليو، انهن سان صحبتون ڪيائين، انهن جي ريتن رسمن ۽ زندگيءَ جي مقصد جو گهرو مطالعو ڪيائين. نه فقط ايترو پر شاه صاحب هندو فقيرن سان سير و سفر ڪيو، ۽ انهن سان گڏ سندن تيرتن تي ويو. شاه صاحب هي سير و سفر ۽ هندو فقيرن سان روح رهاڻيون پنهنجي ابتدائي جوانيءَ جي دور ۾ ڪيون. ان هوندي به هي سر پڙهڻ سان معلوم ٿئي ٿو، ته شاه صاحب جي مشاهدي واري نظر تمام تيز هئي. هن نهايت باريڪ بينيءَ سان هندو فقيرن جي هلٽ چلٽ، رهڻي ڪهڻي ۽ فڪر ۽ زندگيءَ جي مقصد جو نهايت اونهو ايباس ڪري، ان مشاهدي، مطالعي ۽ پنهنجي تجزي کي نهايت اثرائتي نموني ۽ حقيقت پسندانہ نوع ۾ پيش ڪيو آهي.

عرب سياحن جي سفر نامن ۽ ڪتابن مان معلوم ٿئي ٿو ته هندو جوگي، ۽ ٻيا هندو فقير قديم زماني کان هند ۽ سنڌ ۾ گهمندا، سير و سفر ڪندا، تيرت پيئيندا، جوگ پڇائيندا رهيا آهن. ابو زيد حسن سيرافي پنهنجي ڪتاب سلسله التواريخ ۾ لکيو آهي:

”هندستان ۾ ڪجهه ماڻهو بيابانن، جهنگلن ۽ پهاڙن جو سير ڪندا وٽندا آهن، ۽ ماڻهن سان گهٽ ملندا آهن. هي گاهه ۽ جهنگلي ميوو کڏن کڏن کائي وٽندا آهن. عضوي تناسل ۾ لوھ جي هڪ زنجير انهيءَ ڪري وجهندا آهن، ته جيئن عورتن ڏانهن وڃي نه

سگهن. انهن مان ڪي بالڪل اگهاڙا رهندا آهن. منجهانئن ڪي سج ڏانهن منهن ڪري بالڪل اگهاڙا بيٺا هوندا آهن. انهن جي جسم تي چيتي جي هڪ مختصر ڪل پيئي هوندي آهي. هڪ ماڻهوءَ کي مون پڻ ڏٺو، ته سج ڏانهن منهن ڪيون، بلڪل اگهاڙو بيٺو هو. ۱۶ سالن کان پوءِ وري موٽي آيس، ته ان کي انهيءَ ئي حالت ۾ ڏٺم. مون کي سخت عجب لڳو، ته سج جي ٻيٽ تي سندس اکيون ڇو نه ٺڪري ويئون." (۱)

بي هند ڄاڻايو اٿس؛

"هتي هڪ جماعت" بيڪر جين" جي نالي سان مشهور آهي، جيڪا اگهاڙي رهندي آهي. انهن جا وارا ايڏا وڏا هوندا آهن، جو جسم ۽ شرمگاهه کي ڍڪيو بيٺا هوندا آهن. نهن وڏا ۽ نيزن وانگر تيز هوندا اٿن. البت ڪي پنهنجو پاڻ ٽٽي پوندا آهن. هي ماڻهو سيرو سياحت ڪندا آهن. انهن مان هر شخص جي گچيءَ ۾ مالها هوندي آهي، جنهن ۾ انساني ڪوپري لٽڪندي رهندي آهي. جڏهن کين ڏاڍي بڪ لڳندي آهي، تڏهن ڪنهن هندستانيءَ جي درتي هليا ويندا هئا. هو انهن کي بابرڪت سمجهي هڪدم رڌل چانور آڻي ڏيندا آهن، جن کي هو ڪوپريءَ ۾ وجهي کائيندا آهن." (۲)

ابوزيد حسن سيرافي جي ڪتاب ۾ ۲۶۴ھ (۸۷۷ - ۸۷۸ع) سن ملي ٿو. ان مان معلوم ٿئي، ته هندو فقير جو هي احوال ٽين صدي هجري (نائين عيسوي) ۾ لکيو ويو.

مٿين بيان جي تصديق ٻين ڪتابن مان به ٿئي ٿي. جان - ٽي پلٽس (John.T.Platts) پنهنجي لغت ۾ هندو فقيرن جي هڪ قسم "ناگا" بابت لکيو آهي.

"ناگا" هندو فقيرن جو هڪ قسم آهي، جيڪي اگهاڙا رهندا آهن، ۽ اگهاڙا گهمندا وٽندا آهن." (۳)

شاه صاحب "نانگا" فقيرن جو ذڪر سررامڪليءَ جي ڪيترن بيتن ۾ ڪيو آهي.

ٻه بيت هت ڏجن ٿا؛

پوڄا ڪر مڙ پاڻ کي، سمجھ ڪي سامي،
ٿي سورن سين سزو، ويهه مڙ وساي،
خطرا ڇڏي خامي، ته نانگا رسين نات کي.

جي پائين جوڳي ٿيان، ته ترڪ طمع کي ڏي،
نانگا نهي نات کي، تابع ٿيڻ ٿڌي،
ويراڳي وجود کي، لاشڪ ڇڏ ٿڌي،
جو آجهائون اڏي، ٻري پورب ان کان.

مٿي ابو زيد حسن سيرافي جي بيان ۾ اگهاڙن فقيرن جي پنڻ جو
ذڪر آيو آهي. شاهه صاحب نانگن فقيرن جي پنڻ جي ڳالهه هن انداز
سان ڪئي آهي:

جي پائين جوڳي ٿيان، ته سڱ سڀئي چن،
وڃي در دوستن جي، نانگا ڪيم ڏن،
پٽ تنهن جي پن، جن بجهي نه بجھيو.

هندو فقيرن جي در در پنڻ جي ڳالهه ٻين بيتن ۾ به ملي ٿي هڪ
بيت ۾ ان ڳالهه جو بيان هن طرح آندو اٿس:

وڃين ويٺا رهن، سانجھي رهن سمهي،
بک مرندي بکيا، ڪنهن کان ڪين گهرن،
پيٽ نه هيريائون پانهنجا چوريءَ ساڻ چين،
قڪي فقيرن، ماڳان پني ماڻ ڪئي.

هڪ بيت ۾ شاهه صاحب انهن فقيرن کي ”مهيسي“ ڪوٺيو آهي،
جيڪي پٽ ڪٿي پڻ نه ٿا، پر مخلوق جي گهرن کان پري رهن ٿا.
پن ڪين پٽ ڪٿي، گهرن ڪين گهرن،
مهيسي مخلوق جي، ائين دور دران،
پڇن ڪوھ شرعان، اندر عدالت جي.

پوئين ست جي مفهوم کي شاهه صاحب ٻي هڪ بيت جي ست ۾
هن طرح بيان ڪيو آهي؛

”مفتي منجه وهار ته قاضي ڪاٺيارو نه ٿين.“

”مهيسِي“ جو صحيح اچار ”مهيشوري“ آهي. جان پلٽس
”مهيشوري“ جي وصف هن طرح بيان ڪئي آهي.

”درگايا پاروتي ديوي جا پوجاري، جيڪا شو جي زال هئي. (۴)

اڳ ۾ ابو زيد حسن سيراڻي جي بيان ۾ هندو فقيرن جو نالو
”بيڪر جين“ آيو آهي. ائين ٿو ڀائنجي، ته ”بيڪر“ ”بيڪاري“ جي
بگڙيل صورت آهي، ۽ ”جين“، ”جوڳي“ جي بدليل صورت آهي. انهن
ٻنهي هندو فقيرن جو ذڪر سر رامڪلي ۾ ملي ٿو.

بيڪاري جو نالو هن طرح آيو آهي؛

بابو بيڪاري ٿيا، اڄ نه آسن وٽ،

خودي ڪانتي هليا، پير نه لائون پٽ،

هيءَ هيءَ جنهن هٿ، آءُ نه جيئندي ان ري.

جوڳيءَ جو ذڪر ته گهڻن ئي بيتن ۾ آيو آهي. سنڌي ڪلاسيڪي
شاعريءَ تي نظر وجهجي ٿي، ته معلوم ٿئي ٿو، ته ”جوڳي“ جو ذڪر
سڀ کان پهريان قاضي قاضن جي بيت ۾ ملي ٿو. بيت هن طرح آهي؛

جوڳي جا ڳايوس، ستو هوس ننڊ ۾،

تهان پوءِ ٿيوس، سنڌي پريان پيچري.

لفظ ”جوڳ“ يا ”يوگ“، ”يوڄ“ مان نڪتو آهي، جنهن جي معنيٰ
آهي؛ جوڙ، ميلاپ، ملائڻ، گڏڻ، روح جو ذات مطلق ۾ وصال (۵).
قديم زماني ۾ جيڪو روحاني طريقو، سنڌ، هند ۽ پنجاب ۾ رائج هو،
ان کي ”يوگ“ يا ”جوڳ“ چيو ويندو هو. ”يوگ“ نه فقط هندو فقيرن
۾ هو. پر ٻڌ ڌرم جا پيڪشو، ۽ جين ڌرم جا فقير به ان طريقي سان
پنهنجو اندر اجارڻ جا جتن ڪندا هئا. نه فقط ايترو، پر ويدڪ زماني
کان به اڳ ۾، دراوڙ دور ۾ به موجود هو. هي هڪ روحاني طريقو هو.

جنهن جي ذريعي، حق جو ڳولھائو، پنهنجو اندر اجاريندو هو. (۶)
 اهڙي جاکوڙيءَ کي يوگي يا جوگي چيو ويندو هو. سنڌ ۾ اهي هندو
 فقير موجود هوندا هئا، ۽ انهن جي رهڻ واري جاءِ کي ”مڙهي“ سڏيو
 ويندو. ”مڙهي“ مان نڪتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي؛ مئل
 ماڻهو يا لاش. جيئن ته اهي فقير تارڪ الدنيا هوندا هئا، انهيءَ ڪري
 پنهنجي رهڻ واري جاءِ کي ”گهر“ چوڻ جي بدران مڙهي چوندا هئا.
 يعني انهن جي رهڻ جي جاءِ، جن دنيا جا لاڳاپا لاهي، من ماري مڃ
 ڪيو هجي. هند ۽ پنجاب جا جوگي هنگلاج ۽ ٻين ياترائن لاءِ سنڌ ۾
 ايندا رهندا هئا.

شاه صاحب جي سر رامڪلي کان سواءِ رسالي جي سر ”کاهوڙي“
 ۾ به جوگي فقيرن جو احوال ملي ٿو. سر رامڪليءَ جي ڪيترن ئي بيتن
 ۾ ”جوگي“ يا ”جوگيڙا“ لفظ آيا آهن. رامڪلي جي داستان پهرين جا
 پهريان ٻه بيت وارا وارا آهن، ۽ ”جوگيڙا جهان ۾“ فقري سان شروع
 ٿين ٿا، پهريون بيت هن طرح آهي؛

جوگيڙا جهان ۾، نوري ۽ ناري،

پري جن ٻاري، آءُ نه جيندي انري.

ڪيترا وارا وارا بيت ”جي پانئين جوگي ٿيان“ فقري سان شروع
 ٿين ٿا. هڪ بيت اڳ ۾ اچي چڪو آهي؛ ٻيو بيت هت ڏجي ٿو، جنهن
 ۾ ”هنگلاج“ جي ياترا جو ذڪر آهي؛

جي پانئين جوگي ٿيان، ته پرگروءَ جي پار،

هوانون هنگلاج ڏي، ويندي سڀ وسار،

نانگا نات نهار، سامي وڏيءَ سڪ سين.

شاه صاحب هن بيتن ۾ ”جوگ“ جي اها ئي معنيٰ ٻڌائي آهي،
 جيڪا اڳ ۾ بيان ڪئي ويئي آهي؛

جسي سنڌي جوگ ڀري، مون نه گهر جي ماه،

سامي منهنجو ساه، آءُ نه جيئنڌي ان ري.

مٿين بيان مان معلوم ٿيندو، ته تجوڳي ۽ ٻين هندو فقيرن جي هن
 هت ته اها هئي، ته هو دنيا کي تياڳ ڏيئي، ڌرمي يا ترائن لاءِ گهمندا
 وٽندا هئا. سندن يوگ پڄاڻن جو طريقو اهو هو، ته هو ڪنهن آسن ۾
 هڪ هنڌ چپ ڪري بيهي يا ويهي جوڳ پڄاڻيندا هئا. ابوزيد حسن
 سيرافيءَ پنهنجي اکين - ڏٺي، اهڙي ”يوگي“ جو ذڪر ڪيو آهي،
 جيڪو بلڪل اگهاڙو سچ ڏانهن منهن ڪري ڪي وره هڪ هنڌ بيٺو
 رهيو. شاهه صاحب به اهڙا يوگي ڏٺا هئا. هن بيت ۾ انهن جو ذڪر
 طرح ڪيو اٿس:

ويٺي جنهن وره ٿئا، مٿي سين ميري،
 اڪيون جنهن جون الڪ ڏي، پون ڏي نه پيري،
 ڪارنڻان ڪڪا ٿئا، ڇراڻيا ڇيري،
 لڙڪ لال لطيف چئي، ڪنبي ۽ ڪوري،
 نينهن نه نبيري، سور چرندي سنرو.

رام ڪلي ۾ جوڳي، نانگا، مهيسي ۽ بيڪاري کان سواءِ ٻين
 قسمن جي هندو فقيرن جا نالا به ملن ٿا، جهڙوڪ: لاهوتي، ويراڳي،
 بيراڳي، ڪاڙڙي، سامي، سناسي، ڪن - ڪٽ، ڪاپٽ، ڪنواڻيا، ڪن
 چير، ڪن ڍار، لانگوڻيا، گودڙيا، صابري ۽ آديسي. ”آديسي“ اصل
 ”اداسين“ آهي. جي. ٽي پلٽس ”اداسين“ جي وصف هن طرح بيان
 ڪئي آهي:

”اهو فقير جنهن مڪمل طرح دنيا کي تياڳ ڏنو هجي، جنهن کي
 نه گهر گهاٽ هجي نه مٺ مائٽ ۽ دوست هجي.“ (۷)
 شاهه صاحب اهڙن فقيرن جو ذڪر هن طرح ڪيو آهي:

جوڳي ٿين نه يار، ڪنهن سان قربن ري،
 هوائون هنڪلاج ڏي، ويندي سڀ وسار،
 نانگا ناٺ نهار، سامي وڏي سڪ سين.

مسلمان فقير:

هندو فقيرن کان سواءِ شاه صاحب مسلمان فقيرن جو ذڪر بہ ڪيو آهي، جيڪي انهن ڏينهن ۾ هند - سنڌ گهمندا وڌندا هئا. انهن مان صابري فقيرن جو خاص طرح سان ذڪر ڪيو اٿس. فرمائي ٿو:

رهيا اٿئي رات، صبح ويندڙ صابري،
 لُنءُ لُنءُ منجهه لطيف چئي، ڪر تنهين جي تات
 سنڌي جوڳيان ذات، ٻي پيري پاڳ مڙي.

•

اڱڻ آهين اڃ، صبح ويندڙ صابري،
 ڪج ڪو ڪاڙين مان روح رچندو رڃ،
 پير تنهين جا پڇ، متان سڪين سنڀالين کي

”صابري“ مان مطلب آهي: اهي فقير جيڪي حضرت علاؤ الدين علي احمد صابر جي سلسلي جا مريد هئا، جنهن ۱۳ - ربيع الاول. ۶۹ھ (۴ - مارچ ۱۲۹۱ع) تي وفات ڪئي. سندس مزار ”ڪلير“ ۾ آهي. هو فریدالدين مسعود گنج شڪر (وفات ۶۱۴ھ - ۱۲۶۵ع) جو مريد هو. سندس طريقت جو سلسلو هندالولي حضرت خواجہ معين الدين چشتي اجميري سان هن طرح ملي ٿو:

”حضرت صابر مريد حضرت فریدالدين گنج شڪر، اهو مريد حضرت خواجہ بختيار ڪاڪي (وفات، ۱۲۳ع) ۽ اهو مريد حضرت خواجہ معين الدين چشتي اجميري رح (وفات ۱۲۳۶ع).“

ديوبندي عالمن جي پير طريقت حضرت عبدالقدوس گنگوہي (وفات ۲۳ - جمادي الآخر ۹۴۴ھ - ۵ نومبر ۱۵۳۷ع) جو طريقت جو سلسلو حضرت صابر ڪليري رح سان ملي ٿو.

حضرت صابر ڪليري جا فقير، جن کي شاه صاحب ”صابري“ سڏيو آهي، اهي هنگلاج ۽ ناني تي ڪونه ويندا هئا، پر سير و سفر ڪري پنهنجي مرشدن جي مرشد ۽ هند ۾ اسلام جي شمع روشن

ڪندڙ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جي زیارت لاءِ اجمیر ویندا هئا. شاہ لطیف سندن اوڏانهن وڃڻ جو ذکر هن طرح ڪیو آهي؛
 ”جوڳي ویا جامیر، جان مڙھیان منھن پائي.“

”جامیر، شهر اجمیر“ جي عوامي صورت آهي.

تمثيل: شاہ صاحب هن سر ۾ تمثيل طور الله تعاليٰ جي وحدانيت، رسالت، شريعت، اسلامي عقيدن، اسلامي تصوف جي اصولن جي اپتار ڪئي؛ ۽ مومن مسلمان جي خوبين، خصوصيتن ۽ اخلاقي قدرن جي وضاحت ڪئي آهي. الله تعاليٰ جي وحدانيت جو ذکر ڪندي چوي ٿو؛

الفنون اکر من ۾، ڪيو ڪا پڙين،

حرف ڌاران هيڪڙي، پيو ڪين پڄهن،

فرض فنا في الله جو عين عبادت تن،

”قل هو الله احد“ ٿا منجهان پرت پڙهن،

سعادت سرين، گر ڪي گڏنا ڪا پڙي

هن مان معلوم ٿيندو، ته شاہ صاحب جي نظر ۾ سچو فقير اهو آهي، جيڪو فقط الله تعاليٰ کي هڪ ڪري مڃي ٿو. ان سان ڪنهن کي به شريڪ نه ٿو ڪري؛ ۽ انهيءَ ئي ذات ۾ فنا ٿيڻ عين عبادت سمجهي ٿو. ان سلسلي ۾ هن قرآن شريف جي آيت ”قل هو الله احد“ ڏانهن به اشارو ڪيو آهي. سڄي سورت هن طرح آهي.

قل هو الله احد • الله الصمد • لم يلد • ولم يولد • ولم

يكن له كفواً احد •

” (اي پيغمبر) ڇو ته الله اڪيلو آهي. الله بي احتياج آهي. نڪي چٽيائين ۽ نڪي چٽيو ويو؛ ۽ سندس برابر ڪو نه آهي.“

ان مان معلوم ٿيندو ته شاہ صاحب توحيد خالص اختيار ڪرڻ جي هدايت ڪري ٿو. هن بيت ۾ شاہ صاحب فرمايو آهي، ته اهي سڄا فقير سدائين الله تعاليٰ جي ذات سان پنهنجو ناتو ڳنڍين ٿا، ۽ خدا جي

ناراضبي جي خوف کان سدائين ڪنبداءِ رهن ٿا.

ڪنهن جنهن سنا سي سور جي، منجهه وهلور وتن،

انهي پهر الڪ جو ڪو، وڏو وڏو ٿين،

سدائين صاحب ليءَ ٿا ڪاٻڙي ڪنهن،

جي راتو ڏينهن رهن، هلو تڪياپسون تن جا.

هي هڪ بيت ۾ شاه صاحب صفت ”لم يلد ولم يولد“ ڏانهن

اشارو ڪندي، چوي ٿو ته اهي سچن فقيرن جو جيءُ ان ذات سان جڙيل

آهي، جيڪو نه ڄائو آهي، ۽ نه ڪنهن کي ڄڻو آهي. فرمائي ٿو:

جي پاننئين جوڳي ٿيان، ته سڱ سڀيئي ٿوڙ،

جي ڄايا نه ڄايندا، جيءُ تنهن سين جوڙ،

ته تون پهچين ٿوڙ، محبت جي ميدان ۾.

يعني تون ان ذات سان تعلق پيدا ڪر، جيڪو اڪيلو آهي، ۽ نه

ڪنهن کي ڄڻو اٿس ۽ نه ڪنهن مان ڄائو آهي. اهڙيءَ طرح ئي توکي

دنيا ۽ آخرت جي ڪاميابي حاصل ٿيندي.

ان سان گڏ شاه صاحب اها به تلقين ڪري ٿو، ته توحيد سان

گڏ رسالت تي به ايمان آڻ، ۽ نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم کي الله

جو رسول ڪر مڃ، پنج وقت نماز پڙهندو ره، رمضان شريف جا ٽيهه

روزا رک ۽ اهڙيءَ طرح الله تعاليٰ جي معرفت حاصل ڪر. فرمائي ٿو:

جي پاننئين جوڳي ٿيان، ته پر ڪلمي جي پار،

پنجن ساڻ پورو ره، تون آيا ٽيهه مٿار،

تڏهن ڏاڳا ڌار، جڏهن راه سڃاڻين رب جي.

هن بيت ۾ شاه صاحب فرمائي ٿو، ته قادر جي قدرت جو ڪو

ڪنڌي ڪنارو ئي ڪونهي، ۽ ڪثرت جو ڪاٿو ڪٿي ئي نه ٿو

سگهجي. انهيءَ حالت ۾ توکي منجهي پوڻ نه گهرجي، پر وقت جي

وات وٺڻ گهرجي. يعني ائين وسهڻ گهرجي، نه انهيءَ رنگارنگي

ڪائنات جو خالق الله تعاليٰ آهي، جيڪو اڪيلو آهي ۽ ان سان ڪو به

ڀاڱي ڀاڱيوار ڪونهي.

فرمائي ٿو:

جي ڀانئڻين جوڳي ٿيان، ته وٺي وحدت ويهه،

اونهو ملڪ الله جو، ڪنهن چلي نه ڏٺو ڇيهه،

مان مڙهيءَ جي پيهه، ته ويٺي ٿي ويرنات ٿئين.

هن سر جي ڪن بيتن ۾ حضرت شاه صاحب ڪائنات جي ڪار ٿي، پنهي جهانن جي سردار، انبيائن جي امام، انسانيت جي علمبردار حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي ثنا ۽ صفت به بيان ڪئي آهي، ۽ قرآن شريف جون آيتون آڻي، پاڻ سڳورن جون وصفون بيان ڪيون اٿس. هڪ بيت ۾ فرمائي ٿو:

مونا طور سينا، سندا سناسين،

سجدي ۾ سيد چئي، گوڏا گودڙين،

فڪان قاب قوسين او ادنيٰ، ٿا نانگا ائين غن،

ڪل من عليها فان، باقي ڪين پڇن،

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور، ٿا اهڙي پرت پرن،

خر موسيٰ صعقا، جوڳي جنگ جلن،

ما زاغ البصر وما طغى، اهڙي روشن رون،

مشاهدو محبوب جواتي آديسين،

بي يبصر بي يسمع، بي وصال وهن،

بي يمشي بي ينطق، ٿا اهڙي چال چلن،

سيد چئي سندن، ڪل پڇين تون ڪهڙي؟

هن بيت ۾ آيل آيتن جو ترجمو هن طرح آهي:

فڪان قاب قوسين او ادنيٰ (النجم - ۹)

(پوءِ ٻن ڪمانن جيتري وٺي هئي، يا (ان کان به) تمام ويجهو

هو.) هن آيت ۾ حضور نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي معراج جو

ذڪر آهي، جنهن ۾ پاڻ سڳورن کي الله تعاليٰ جي ويجهڙائي حاصل ٿي.

اڳتي هلي شاه صاحب فرمائي ٿو ته اهو قرب حضرت موسيٰ کي به حاصل نه ٿيو. ان سلسلي ۾ قرآن شريف ۾ ذڪر آيو آهي. شاه صاحب به ان واقعي بابت آيل آيت ڏني آهي، جيڪا هي آهي:

”خر موسيٰ صعقا“

سڄي آيت هن طرح آهي:

ولما جاء موسيٰ لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولاكن انظر الي الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وخر موسيٰ صعقا (الاعراف - ۱۴۳)

(۽ جنهن مهل موسيٰ اسان جي انجام واري هنڌ آيو ۽ سندس پالڻهار ساڻس ڳالهايو (تنهن مهل) تنهن مهل چيائين ته اي منهنجا پالڻهار مون کي پاڻ ڏيکار ته آءُ توکي ڏسان، (الله) چيو ته مون کي ڪڏهن نه ڏسي سگهندين، پر جبل ڏانهن نهار، پوءِ جيڪڏهن پنهنجي جاءِ (جبل) ٽڪاءُ ڪيو، ته تون مون کي ڏسي سگهندين، پوءِ جنهن مهل سندس پالڻهار جبل ڏانهن تجلو ڪيو (ته) ان کي ٽڪر ٽڪر ڪري ڇڏيائين، ۽ موسيٰ بيهوش ٿي ڪري پيو.)

ان مان شاه صاحب جو مطلب هي آهي ته حضرت موسيٰ الله تعاليٰ جي تجلي جو تاب سهي نه سگهيو، پر حبيب، خدا صلي الله عليه وسلم جن ذات حقيقي سان معراج تي ملاقات وقت، مشاهدو ماڻڻ مهل ٻن ڪمان جي وٿي جيترو يا ان کان به ويجهو رهيا. شاه صاحب وڌيڪ فرمائي ٿو ته حضرت موسيٰ ته تجليءَ جو تاب نه سهي بيهوش ٿي ويو، ٻنهي جهانن جي سردار رب سان ملاقات وقت ويجهڙائيءَ جو ڪوبه اثر نه ٿيو. ان لاءِ شاه صاحب بيت هيءُ آيت شاهديءَ طور آندي آهي.

ما زاغ البصر وما طغى (النجم - ۱۷)

”(پيغمبر جي اک) نڪي لڙي ۽ نڪي حد کان لنگهي“

هن بيت ۾ آيل ٻي آيت ۽ فخرن جي معنيٰ هن طرح آهي:

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور (البقر - ۴۵۷)

(الله مومنن جو سنڀاليندڙ آهي، کين اونداهين مان سوجهري ڏانهن
ڪيندو آهي.)

شاه صاحب جو مقصد هي آهي ته الله تعاليٰ نبي آخر زمان جي
ذريعي مومنن جي رهنمائي ڪئي، جو کين ڪفر جي اونداھيءَ مان
ڪڍي، دين جي روشني عطا ڪئي. بي بصر بي يسمع (مون سان ڏسي
۽ ٻڌي ٿو)، ۽ بي يمشي بي ينطق (مون سان هلي ۽ ڳالهائي ٿو) جو
مطلب هي آهي، ته حبيب ڪريم صلي الله عليه وسلم جيڪي فرمائي ٿو،
۽ جن ڳالهين جي هدايت ڪري ٿو، اهو الله تعاليٰ جي فرمان مطابق آهي.
يعني رسول الله صلي الله عليه وسلم جي پيروي دراصل الله تعاليٰ جي
حڪمن جي پيروي آهي.

اهڙيءَ طرح هن بيت ۾ شاه صاحب قرآن مجيد جي آيتن ذريعي
پنهنجي جهانن جي سردار جو شان بيان ڪيو آهي. شاه صاحب جوڳيءَ
جي تمثيل ۾ سڄي مرض جو خوبيون، خصوصيتون، اخلاق ۽ ڪردار
جي وضاحت ڪئي آهي. شاه صاحب ٻڌائي ٿو، ته سلوڪ جي پهرين
منزل شريعت آهي. انهيءَ ڪري سڄو فقير اهو آهي، جيڪو شريعت تي
عمل ڪري معرفت جي منزل تي رسي ٿو؛

راه شريعت هليا، تفڪر طريقيون،

حال حقيقت رسيا، معرفت ماڳون،

ناسوت، ملڪوت، جبروت، ائيءَ انعام سندن،

پسي لاهوت لنگهيون، هاهوتي مٿيا هليا.

اهي سالڪ مولائي پاڪ جي محبت ۾ محو آهن، با اخلاق آهن،
اوڳڻن جي اوڏو نه آهن ۽ معرفت ماڻڻ لاءِ پاڻ فنا ڪن ٿا.

منجهه محبت مڇ، ٻهر ڌوڏا ڌوڙ سين،

چڏيائون چر لهي ڪوڙ، ڪلڪڻ ڪڇ،

اوڳڻ اوڏا نه ٿيا، ڳڻ ڪيائون ڳچ،

جئن سڙن تنن سچ، جئن سڙن، تنن سزا.

هنن جي اندر ۾ سدائين الله تعاليٰ جو ذڪر جاري ۽ ساري آهي؛
 ڇڏ جاڳوٽا جوڳئين، دونهين ڪيمر دڪاءِ،
 واڌ ڪر ربڪ في نفسڪ اندر، آڱ جلاءِ،
 جن کي سڄڻ جي ساڃاه، تن کي ڪينان منو ڪينڪي.

هن ۾ شاه صاحب آيت جي ذريعي هدايت ڪئي آهي، ته پنهنجي
 رب کي پنهنجي دل ۾ ياد ڪر آهي. سڄي آيت جي معنيٰ هن طرح آهي
 ۽ پنهنجي رب کي پنهنجي دل ۾ عاجزيءَ ۽ پيو سان وڏي آواز ڌاران
 صبح ۽ سانجهيءَ جو ياد ڪر ۽ غافلن مان نه هج. (الاعراف - ۲۰۵)
 هيٺين بيت ۾ شاه صاحب سمجهايو آهي، ته دنيا جي لوپ لالچ ۾
 گم ٿي نه وڃجي، ۽ دنياوي شين کي پنهنجي زندگيءَ جو مقصد نه
 بنائجي.

گندي ۽ گراه، جنهن سناسين سانڍيو،

اُنهن کان الله، اڃا آگاهون ٿيو.

شاه صاحب سالڪ جون وصفون ٻڌائيندي فرمائي ٿو، ته سڄا
 سالڪ اهي آهن، جيڪي آزيون ۽ نيزاريون ڪري پنهنجي رب کي
 ريجھائين ٿا؛

ڪافا ڪري ڪرڻشون، ٻنڌي اڀا ٻانهون،

اي الڪ سامهون، رتو رٿائون.

سناسين سيد چئي، مليون مدعائون،

ولسوف يعطيك ربڪ فترضي چتو چيائون،

لاتق لذائون، گر کي گڏيا ڪاڀڙي.

هن ۾ شاه صاحب قرآن شريف جي آيت هيءَ شاهديءَ طور آندي
 آهي.

ولسوف يعطيك ربڪ فترضي (الضحى: ۵)

(۽ تنهنجو پالڻهار سگهوئي توکي (ايترو) ڏيندو جو (تون) خوش ٿيندين)

هيٺين بيت به ۾ شاه صاحب قرآن شريف جي آيت ڏانهن اشارو

ڪيو آهي.

جوڳي جڳ چڙي، پريا پورب پنڌ ڏي،
لاهو تي، لعل لطيف چئي، هليا لعل لڏي،
والله يدعوا الي دار السلام صاحب سپين سڏي،
هيءُ هيءُ هن هڏي، همدمه ڪي حيران ڪيو.

قرآن شريف جي آيت جي معنيٰ هن طرح آهي:

”۽ الله سلامتي جي گهر ڏانهن سڏيندو آهي.“ (يونس - ۲۵)

يعني الله ٻانهي ڪي سڏي راهه ڏانهن سڏي ٿو. پر هن هڏي (يعني
هن دنيا) جي رنگينين ۽ رعنائين سڀني ڪي حيران ۽ پريشان ڪري
چڏيو آهي. البت سڄا سالڪ دنيا جي مرهم ۾ گرفتار نه ٿا ٿين، پنهنجي
رب جي هدايت تي هلي، ڪاميابي حاصل ڪن ٿا.

اهڙيءَ طرح هن بيت ۾ شاهه صاحب سڄي فقير يعني سلوڪ جي
راهه جي پانڌڻي جو وصفون بيان ڪيون آهن، ۽ سلوڪ جي راهه ۾
رهنمائي ڪندي، هدايتون ڏنيون آهن هو چوي ٿو ته آخرت جي
ڪاميابي انهيءَ ۾ آهي، ته الله تعاليٰ ڪي هڪ ڪري مڃي، رسالت تي
ايمان آڻجي، ۽ شريعت جي واٽ وٺي، پنهنجي زندگيءَ کي سڃايو ۽
سڦلو بنائجي. هو چوي ٿو، ته ان لاءِ اهو به ضرور آهي، هن زندگيءَ جي
آسائشن کي زندگيءَ جو مقصد نه بنائجي.

حوالا

(۱) حسن سيرافي، ابوزيد، سلسله التواريخ، ص ۵۱

(۲) ايضاً، الكتاب الثاني، ص ۱۲۷ - ۱۲۸

(3) John .T. platts: A Dictinery sang-e-Mell

(Publications) lahore, 1983 Origen.

(1) حسن سيرافي، ابوزيد، سلسله التواريخ، ص ۵۱

(2) ايضاً، الكتاب الثاني، ص ۱۲۷ - ۱۲۸

(3) John.T.Platts:A Dictionary of Urdu,Classical Hindhi and English,Reprint:Sang- e- meel Publication,Lahore,1983,originally printed in London,Crosby Lock Wood and Son,199,P.1116.

(4) Ibid,P.1102

(5) Ibid,P.1253

(6) (i) Berry T: Religions of the World: Hinduism, Yoga Buddhism, London,1971,P.77.(ii) A.L Basham: The Wonder that was India,London,1985,P.35 (iii) Dr.Dur-e-Shahwar Sayed: The Poetry of Shah Abdul Latif,1988,P.12.

(7) J.T.Platts:P.31.

(8) منگھارام اوجھا، پرائو پارکر، سنڈی ادبی بورڈ، ٹیون

چاپو، 1988، ص 75.

ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي رح

پروفيسر ڊاڪٽر الحاج ميمڻ عبدالمجيد سنڌي ولد حاجي غلام حسين ميمڻ سن ۱۳۵۰ھ بمطابق ۱۱ سيپٽمبر ۱۹۳۱ع تي ڳوٺ ماڙي ضلع شڪارپور ۾ تولد ٿيا. ابتدائي تعليم شڪارپور مان حاصل ڪيائون. سن ۱۹۴۸ع ۾ خاندان سميت لاهوري محلا لاڙڪاڻي ۾ اچي سڪونت پذير ٿيا. ملازمت جو آغاز روينيو کاتي ۾ ڪلارڪي سان ڪيائون ۽ پوءِ سول انجنيئرنگ ۾ ڊپلوما پاس ڪري بي. ڊبليو. ڊي. ۾ اوور سيئر ٿيا.

ايم. اي سنڌي ادب ۾ امتيازي حيثيت ۾ پاس ڪرڻ کان پوءِ ۱۹۶۱ع ۾ اسلاميه ڪاليج سکر ۾ ليڪچرار ٿيا. ان کانپوءِ اسلامڪ ڪليجر ۾ مذاهب عالم ۾ پڻ ايم. اي ڪيائون. ڊاڪٽريٽ جي ڊگري ”بيان العارفين سنڌي ۽ جي ترتيب ۽ ايتار“ جي عنوان سان ٿيسز لکي حاصل ڪيائون.

ڊاڪٽر صاحب جن سٺا دانشور، اديب، عالم ۽ محقق هئا. پاڻ سٺ کان وڌيڪ ڪتاب لکيائون، جيڪي مختلف موضوعات تي سنڌي ۽ اردو ۾ ڇپجي چڪا آهن. ان کان سواءِ بيشمار مضمون ملڪ جي مختلف معياري، علمي ۽ ادبي رسالن و جرائد ۾ ڇپيا. سندس علمي خدمتن جو اعتراف ڪندي پاڪستاني سرڪار تحفيہ ”امتياز“ سان نوازيو.

سنڌ جي هن نامياري عالم ۽ اديب ۱۱ فيبروري ۱۹۹۶ع تي هيءَ فاني دنيا ڇڏي پنهنجي حقيقي رب سان مليو.

ڊاڪٽر صاحب جي وفات بعد حڪومت پاڪستان سندن خدمتن جو اعتراف ڪندي پڻ صدارتي ايوارڊ سان نوازيو.